

రా వః థ ఁ ము

బ్రహ్మజ్ఞానోద్బోధములు-IV.

శ్రంథకర్త:

మొదగంటి జగ్గన్నశాస్త్రి, బి. యె.

‘పల్లెటూరు గ్రంథమండలి’

సంపాదకుడు.

ముదిగంటి జగ్గన్న శాస్త్రి, బి.ఎ.

రా మతీర్థస్వామి

బ్రహ్మజ్ఞానోద్బోధములు—IV.

1927

మొదటికూర్పు 1000

ఇతరులకు పల 3 అణాలు.

రాజమండ్రి.

(తూర్పు గోదావరిజిల్లా.)

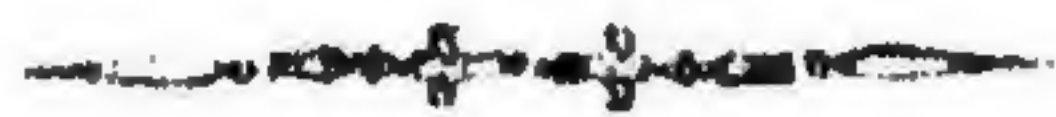
కా కి నా డ:

కాకినాడముద్రాక్షరశాలయందు

ము ద్రి ం పఁ బ డి యె.

1927

‘పల్లెటూరు గ్రంథమండలి’

మనఁ గాజుపేషగులు.

1 శ్రీయుత దేశీకావచన శాశివాధుని నాగేశ్వరరావు
సంపాదకులుగారు, చెన్నపట్నం.

గాజుపేషగులు.

2 జంపన సుబ్బరాజుగారు,
ప్రొఫ్యేయిటరు, ఖండవల్లి.

3 పల్ల సూర్యనారాయణగారు,
వకీలు, కొవ్వూరు.

4 దామోదీపురపు సత్యాధిరావుగారు,
వకీలు, కొవ్వూరు.

5 బలిజేపల్లి సుబ్రహ్మణ్యంగారు,
వకీలు, కొవ్వూరు.

6 కలిదిండి గంగరాజుగారు,

తాడేపల్లిగూడెం.

7 రామానుజం రామారావుగారు,

రాజమండ్రి.

ప్రధానపోషకులు.

8 తల్లాప్రగడ కామేశ్వరరావుగారు,

ఉంగుటూరు.

9 తల్లాప్రగడ భీమేశ్వరరావుగారు,

ఉంగుటూరు.

10 డాక్టరు, జీడిగుంట కామరాజుగారు,

నిడదవోలు.

11 డాక్టరు, సత్తిరాజు వెంకటాచార్యుగారు,

అత్తిలి.

12 శివుడు శివరావుగారు,

కొవ్వూరు.

13 మల్లంపల్లి మల్లిఖార్జునరావుగారు,
కొత్తపల్లి అగ్రహారం.

14 చేడ నారాయణమూర్తిగారు,
నొండంగి.

15 ముళ్ళపూడి నిమ్మరాజుగారు,
తణుకు.

16 జాజాల చలమయ్యశాస్త్రిగారు,
కొవ్వూరు.

17 పులవర్తి లక్ష్మణస్వామిగారు,
ఆకివీడు.

18 పసల సోమయ్యగారు,
తాడేపల్లికూడెం.
పోషకులు.

19 గంధం వెంకయ్యనాయుడుగారు,
వకీలు, భీమవరం.

20 నాకొప్పలి లక్ష్మీనారాయణగారు,
కొవ్వూరు.

21 డాక్టరు, యర్రమిల్లి దీక్షితులుగారు,
నిడదవోలు.

22 ఆచంట క్రిష్ణమూర్తిగారు,
మాధవరం.

23 డాక్టరు, నజీదు అహ్మదుగారు,
తాడేపల్లిగూడెం.

24 కళారి అచ్యుతరామరాజుగారు,
ఒడ్డురు.

25 రేకపల్లి వర్షులుగారు,
వకీలు, రాజమండ్రి.

26 గొడవర్తి నాగేశ్వరరావుగారు,
ఆచంట.

27 బోళ్ల వెంకటరత్నంగారు,
పెదపట్నమగ్రహారం.

28 తుమ్మలపల్లి సత్యనారాయణగారు,
పిప్పర.

29 తుమ్మలపల్లి లక్ష్మీనారాయణగారు,
పిప్పర.

30 యిందుకూరి సుబ్బరాజుగారు,
పిప్పర.

31 మాజేటి రామచంద్రరావుగారు,
వీలూరు.

32 జోస్యుల రామచంద్రరావుగారు,
వకీలు, రామచంద్రపురం.

33 న్యాపతి సుబ్బరావు పంతులుగారు,
వకీలు, రాజమండ్రి.

34 జూపూడి సుబ్బన్నగారు,
ఆకివీడు.

35 బోధన రాజు అనే రామచంద్రుగారు,
ములకల్లంక.

36 గాడేపల్లి హనుమానులుగారు,
అత్తిలి.

37 చిట్టూరి చినయింద్రయ్యగారు,
పకీలు, నర్సాపురం.

38 బొమ్మకంటి రామమూర్తి శర్మగారు,
నిడదవోలు.

గాబపోషకులు.

- 1 గోబ్బాకుక్క ల సుబ్బరాజుగారు,
తాడేపల్లి గూడెం.

ప్రధానపోషకులు.

- 2 దేవులపల్లి రామమూల శాస్త్రిగారు,
అగ్రహారందారు, తిమ్మరాజుపాతెం.
3 విఘ్నేశ్వరుల లక్ష్మీనారాయణగారు,
చిలకలంపాడు.

పోషకులు.

- 4 నడిపల్లి సుబ్బరాజుగారు,
కోడూరుపాడు.
5 పేరిచర్ల సుబ్బరాజుగారు,
ర్యాలి.
6 పెనుమొత్త సుబ్బరాజుగారు,
మునసబు, గోపేరు.

7 అగుమల్లి మొకట సుఖ్యరాయుడుగారు,

నాగుల్లంక.

8 కర్రి చినమొకట రెడ్డిగారు,

మారుటేరు.

9 రావుసా హేబు కల్లి చిట్టి అబ్బాయిసాయుడుగారు,

పూళ్ల.

10 మెనుమెత్త రాఘవరాజుగారు,

గో-టేరు.

11 కర్రి శ్రీరామమూర్తిగారు,

వనుగుల మహాలు.

12 అరవ తిరుపతిరాయుడుగారు,

రాజమండ్రి.

13 పేరిలి శ్రీతారామయ్యగారు,

తేతలి.

ఓం

రా మతీర్థస్వామి

బ్రహ్మజానోద్యోధములు.

మతముయొక్క పరమావధి.

మతముయొక్క పరమావధి యెద్ది ? దానిని
హైంద్రు లెట్లు సాధింప యత్నింతురు ? వారిమత ప్ర
కారము ప్రతివాడును (పిపీలికాది బ్రహ్మపర్యంతము)
భగవంతుడే ! ప్రతివాడును అఖండపెన్నిధియే ! అనా
విద్ధరత్నమే ! పరమానందకందమే ! ప్రతివాడును భగ
వంతుడు ; అతనిలోనే విశ్వమంతయు నుండును. అయి
నచో ప్రజ లేలబాధపడుచుందురు ? అఖండసచ్చిదా
నందమతములో లేకపోవుటచే గాని, యమూల్యమణి

తమయం దంతర్హితముగా నుండకపోవుటచే గాని వా
 రెన్న డట్లు బాధపడుట లేదు. వా రాపరమరహస్యము
 ను గుర్తింపకపోవుటే యీ యనర్థముల కెల్ల కారణ
 మగుచున్నది. మననిజాత్మను గ్రహింపజాలకుండుట ;
 యదార్థమైన యాత్మతత్త్వము ననుభవింపజాలకుండుట ;
 యివియే మన కడ్డుగోడలు. ఆత్మతత్త్వమును తెలుపు
 తే మతముయొక్క పరమావధి. మనబాహ్యవేషమును
 తీసివేయుటే మతప్రయోజనము. స్వయంకృతాపరాధ
 ముచే, మనస్వహస్తములతో, మనకర్మలచే మనమే
 మనలోనున్న యమూల్యమణుల నన్నిటిని మఱుగుపర
 చుకొని దౌర్భాగ్యులవలె వాపోవుచున్నారము. ఎమ
 ర్ననుకవి చెప్పినట్లు “ప్రతివాడును మూర్ఖశిరోమణి
 పాత్రను ధరించిన భగవంతుడే !”

అన్నిమతములును మనల నావరించియున్న మా
 యను నిర్వీర్యముచేయుటకును, చీల్చివేయుటకును నుద్దే

శింపబడినవి. ఇందులో కొన్నిమతము లీనూయ యను
తెరను కొంచె మించుమించుగా లేనట్లు చేయగలిగినవి.
కొన్నిటి కంతటిజయము చేకూరలేదు. కాని అన్నిమత
ములలోను నిజతత్త్వమును గ్రహించిన బ్రహ్మజ్ఞానులు
లేకపోలేదు. అట్టితత్త్వజ్ఞులే శిరించినపు డీమాయ యను
తెర మొంతదట్టముగానున్నను కొంతకాలము తొలగింప
బడును ; అప్పుడు శరచాటుననున్న తత్త్వముద్యోతక
మగును. మీ కొకయుదాహరణమును చూపుచున్నా
ను. ఇదిగో యిదియుక శర ! అనేక మడతలుగల యీ
జేబురుమాలును మీకొండ కడ్డముగా పెట్టుచున్నాను.
దీనిని మీరు లోకివేసి నన్ను చూడవచ్చును. కాని
యది మరల మీ కడ్డువచ్చుచుండును. ఇందులో నొక
మడతను తీసివేసెదను. తెర కొంచెము పలుచనగును.
మరికొన్ని మడతలను తగ్గించెదను. తెర మరింత పలుచ
నగును. ఇప్పుడుకూడ దీనిని తప్పించి చూడవచ్చును.

కాని యిది మరల తనస్థానము నాక్రమించుచుండును. తెర నంతకంతకు పలుచనచేసినచో దీనిని మీ రవతలకు త్రోయకపోయినను నన్ను చూడవచ్చును. తెరయున్నను లేనంతటి పలుచగా చేయబడినది. మన మొకరి నొకరము చూచుకొనవచ్చును. ఇప్పుడుకూడ దీనిని త్రోసిపుచ్చవచ్చును. తెర చాల పలుచగానుండి చూచుట కెట్టియభ్యంతరమును కల్పింపనప్పు డది తెరయే కాజాలదు ! అదియున్నను మనము బ్రహ్మానందము ననుభవించుము ; మనము భగవంతుని ముఖాముఖిగా చూచుము. మనమే భగవంతుడగుదుము. అప్పు డీప్రపంచము దేదియుకూడ మనయఖిండసచ్చిదానందమున కడ్డురాజాలదు ; దానిని భంగ మొనర్పజాలదు. అజ్ఞానమును తెరను (మాయను) అతిపలుచనచేసి, లేనిదానివలెనే చేసి, తదితరమతము లేవియు సాధింపజాలనట్లు దీనిని సాధించుటలోనే హిందూవేదాంతముయొక్క గొప్పతన

మంతయు కలదు. కర్మరంగమున మునిగియున్నను జ్ఞాని
నిది బ్రహ్మనందమున నోలలాడింపగలదు. ఆపరాత్పరు
ని, మనన, భ్యాన, కీర్తనాదులతో సంయోగ మున్నంత
కాలమే మతమును చెందినవారైన నీ యజ్ఞానమను తెర
ను లేకుండచేసికొనగలుగుచున్నారు. హిందూవేదాంతి
కూడ నిట్లే బ్రహ్మనందముగ్ను డగుచున్నాడు. కాని
యత డట్టిసమాధ్యవస్థలతోనే గాక దట్టమైన మాయ
తెరలను కల్పించి మతముల కసాధ్యమగు నిత్యకర్మక
లాపమందుగూడ దివ్యదృష్టి నే యనుభవింపగలుగుచు
న్నాడు.

ఈప్రపంచములోనున్న మతము లన్నిటిని మన
ము మూడుతరగతులుగా విభజింపవచ్చును. ఏమతమైన
ను యీతరగతులలో నొకతరగతికి వచ్చితీరవలెను.
' తస్యైవాహం, ' ' త్వవైవాహం ' ' త్వమేవాహం.
నే నాపరాత్పరునివాడనే ! నే నతనివాడనే ! అనునది

మొదటితరగతికి చెందుచున్నది. ఈమతములో శ్రేయ
 చాల దట్టముగానున్నది. ' తన్నెవాహం ' నేను నీవాడనే!
 అనునది రెండవతరగతిలోని మతము. ఈ రెండవతరగతు
 లకును చెందు మతములలోను, సిద్ధాంతములలోను యు
 న్న భేదమును చూచితిరా ! మొదటితరగతి మతములో
 ని భక్తుడు భగవానుడు తనకు దూరముగానున్నట్లును,
 యొక్కడో యున్నట్లును, సమీపమున లేనట్లును, తన
 కు కాన్పించుచుండనట్లును భావించును ; కనుకనే యత
 డు నే నతనివాడనే యని యుత్తమపురుషును (ఎదర లేని
 వానిని తెలుపునది) ప్రయోగించుచున్నాడు. ఇదియే
 మతమునకు ప్రథమావస్థ ; ఇది మతాభినివేశతత్పరుల
 గు మతశిశువులకు మాతృస్తన్యమువంటిది. మొట్టమొ
 దట నిట్టి మాతృస్తన్యము నాస్వాదింపని యేమానవుడు
 ను మతములో నభివృద్ధిని గాంచజాలడు.

“ చే నతనివాడనే ! ” ఆహా దీన్ని నైనను సంపూ

రముగా గ్రహించిన నూనవున కిది యమృతప్రాయము
 కాదా ! అతడు ప్రాతఃకాలమున లేచి “ ఆ పరాత్ప
 రుడు నన్ను సుప్రోత్థితుని గావించినాడు ; ” అతడు తన
 యుద్యోగధర్మ నిర్వహణమునకు గడింగుచు “ ఆ పరా
 త్పరుని యాజ్ఞల నేను శిరసావహించుచున్నాను. ఈవి
 శ్వమునంతను పాలించున దతడే ! ఈ విశ్వమంతయు
 నతనిదే ! నాగృహము, నాబంధువులు, నాస్నేహితులు
 నా సర్వస్వమును అతనివే ! అవి నాకతనివలననే ప్రసా
 దింపబడినవి. జగత్తంతయు నతని మయమే ! ” అనుచు
 తన ప్రపంచకేళిని నీరపంకజన్యాయముగా నిర్వహించు
 చు నీభూతలమును స్వర్గతలముగా మార్చివేయుటలేదా !
 అతనికి సంపూర్ణవిశ్వాసము, భక్తిశ్రద్ధయుండి తన సర్వ
 స్వమును, జగత్తంతయును, తానునుకూడ నా పరమే
 శ్వరునివారమే యని హృదయాంతరాళము నుండియు
 గ్రహింపగలిగి యట్లనుభవింపగలిగినచో నీభావమే

యఖండానిర్వాచ్యసచ్చిదానందమును చేకూర్చును. దీనిని గ్రహించి యనుభవింపగలిగినపు డిది యమృతఘట్టికయే యగును. కాని సిద్ధాంతములలో నిది మొట్టమొదటిది మాత్రమే యగుచున్నది. ' తనైవాహం. '

‘నేను నీవాడనే’ యను రెండవ సిద్ధాంతమును దీనితో పోల్చి చూడుడు ! మొదటి దతి మధురముగా నున్నది. కాని యిది యంతకంటెను మధురముగా నున్నది. మొదటిది చెరుకురసము ; ఇది కేవలము బెల్లమే ! ఈ భేదము మాకు కాన్పించుచునే యున్నది. దట్టముగానున్న తేర మరింత పలుచన చేయబడినది. ‘నేను నీవాడనే’ అనుదానితో మనము భగవంతుని యొక్క డో యున్నవానినివలె చూచుట లేదు ; దగ్గర లేనివానివలె, తేరచాటున దూరముగా నున్నవానివలె యుత్తమపురుషున ప్రయోగించుట లేదు ! అతడు మన కెదురుపడినాడు. మనకు ముఖాముఖి సంభాషణ జరుగుచు

న్నది. అతడు మనకు చాలసమీపమునకు వచ్చినాడు :
 మనచెంతనే, అంతకంతకు సమీపించుచు చూపుటో
 చూపు కలుపుచున్నాడు ! ఇది మొదటి సిద్ధాంతముక
 న్న గొప్పది. కాని యిందులో గొప్పప్రమాదముకలదు.
 చాలమం దీసిద్ధాంతమును విశ్వసించి, భగవంతుని
 సమీపించినట్లు భావించుచుందురు ; కాని వారి కాయ
 దార్ధతత్పరత, యఖిండమైన యాత్మవిశ్వాసము కొరవ
 డియుండును. పూర్ణమైన విశ్వాసముండి మొదటియవస్థ
 లో నున్నను మధ్యనున్న తేర యెంతదట్టముగానున్నను
 నది త్రోసివేయబడుచున్నది. “నే నతనివాడనే” యను
 భావము హృదయాంతరాశమునుండి పొంగిపొరలుచు
 ప్రతిరోమకూపమును, ప్రతిరక్తబిందువును, ప్రతినాశ
 ము నాపాదమస్తకము నీ యనన్యభక్తితో, నీ యసా
 మాన్య విశ్వాస తత్పరతలతో ప్రతిధ్వనించు నెడల
 మాయ మాయమయి తన్ను తానే మరచిపోయి యా

భగవంతునిలో, నీ విశ్వములో లీనమగును. అతడు
 దివ్యుడగును ; భగవంతుడే యగును. కాని యొక్కొ
 కప్పుడు ‘ నేను నీవాడనే ’ యను రెండవ సిద్ధాంతము
 లో విశ్వాసముగలవా డాపరిపూర్ణవిశ్వాసము లేకపో
 వుటచే సిద్ధాంతము గొప్పదైనను యీ భగవద్దర్శనాను
 బాధి నోలలాడజాలడు. కాని యాత్మప్రణాళి, ఆ తత్పరత
 ను, ఆపరవశతను యీరెండవ సిద్ధాంతముతో కూడ
 జేర్చుకొని యభివృద్ధి నొందవలెను.

“ నేనే నీవు ” అనునది మూడవ సిద్ధాంతము.
 చూచితిరా ! మనమిచ్చట యెంతసమీపమునకు వచ్చి
 తిమి ! ‘ నే నతనివాడనే ’ అన్నదానిలో భగవంతుడు
 దగ్గర లేడు ; దూరముగా నెచ్చటనో యున్నాడు. ‘ నేను
 నీవాడనే ’ యన్నచోట ముఖాముఖిగా వచ్చితిమి ;
 సమీపమునకు చేరుకొంటిమి. ఈ మూడవస్థితిలో
 యిద్దరును కలుసుకొనుచున్నాము. ఒకరిలో నొకరు లీన

మగుచు నొకటి యగుచున్నాము. ప్రియు లిద్దరును ప్రేమ
 లో లీనమయిరి. రాధాకృష్ణు లేకమయిరి. వేదాంతము
 సాధింపబడినది ; గ్రహింపబడినది. దీపపుపురుషు దీప
 మును చేరి, చేరి దీపములోపడి దీపమయిపోవుచున్నది.
 ఉపనిషత్తు (వేదాంతము) అనగా జ్యోతులకెల్ల జ్యోతి
 మైన యా పరంజ్యోతియొక్క (ఉప) సమీపమును
 చేరి చేరి (ని) ఖిన్నత్వము, ద్వైతము అను భేదబుద్ధిని
 (షత్) నాశనముచేయుట. అనన్యమైన భగవద్భక్తు డత
 నిలో నైక్యమయి యప్రయత్నముగనే, యనైచ్చికము
 గనే “ నేను అతనే ” “ నేను అతనే ” “ నేను అతనే ”
 “ నేను నీవే ” “ మనయిద్దరము ఒకటే ” “ నేను భగ
 వంతుడను ” “ నేను భగవంతుడను ” అను నిరంతర
 భగవద్గానలోలుడగుచుండును. ఇదియే మతముయొక్క
 పరమావధి ; ఇదియే పరమభక్తి ; ఇదియే వేదాంతము
 (అనగా జ్ఞానపరిసమాప్తి). ఇక్కడ గమ్యస్థానమును

చేరుచున్నాము ; ఈ సిద్ధాంతములోకూడ నజ్ఞానమను
తెరయున్నను లేనంతటి పలుచన చేయబడినది ; కాని
కొంద రాత్మవిశ్వాసము, అనన్యభక్తి, ఏకాగ్రతలేని
వారై తెరను పూర్తిగా తొలగింపలేక పరిపూర్ణబ్రహ్మ
నందసౌఖ్యమును బడయజాలరు. కొంద రీవిశ్వాసమును
తొలుత బుద్ధిచే గ్రహించి మెల్లమెల్లగా భావప్రపూరి
తులై నిత్యకర్మకలాపమున ననుభవమునకు తెచ్చుకొ
నుచు బ్రహ్మనందము ననుభవింతురు. బ్రహ్మమే యగు
దురు. వీరే జీవన్ముక్తులు. ముఖ్యముగా బుద్ధిచేతనే
అజ్ఞానమను తెర యంతకంతకు సంస్కరింపబడుచుం
డును ; అది హృదయసంతాపముచే పూర్తిగా తొల
గింపబడును.

ఈ మూడువిధములైన యనస్థలను మనమిప్పుడు
చూచియున్నాము. ఆయాస్థితులలో నున్నవా రెట్లు
మధ్యమధ్య నడ్డుతగులుచుండు నజ్ఞానమను తెరను తొల

సింపగలరో నిదర్శనపూర్వకముగా చూచెదము.

ఒకకన్య తన ప్రియుని యేకాంతయు ప్రేమించునంత యనన్యభక్తితో ప్రేమించుచుండెను; ఆమె శరీరమంతయు ప్రేమమయ మయ్యెను. ప్రతిరక్తబిందువు, ప్రతిస్వేదకూపము, ప్రతిరక్తనాళము “ప్రియుడు” “ప్రియుడు” అని తపించుచుండెను. ఒకప్పు డామెకు గొప్ప వ్యాధివచ్చుటచే ననేకమంది ఘనవైద్యులు వచ్చి చికిత్సకు సాధనముల నారయుచుండిరి. చివర కామె శరీరమునుండి కొంత రక్తమును తీసివేసిన గాని వ్యాధికుదురదని నిర్ధారణ చేయబడెను. వెంటనే సూదు లామె శరీరములోని కెక్కించబడెను; కాని యామె శరీరమునుండి యొక్క రక్తపుచుక్కైనను రాకుండెను; కాని అదేమి చిత్రమో! ఆసమయముననే యామె ప్రియుని శరీరమునుండి రక్తము ప్రవహింప జొచ్చెను. ఆహా ! ఎంతయద్భుతమైన యైక్యత ! ఇదియొక గాఢమాత్రమే

యని మీరనవచ్చును. ఇది సత్యమే కానవచ్చును. గాఢము
 నురాగబద్ధులైన వా రింతటి యనస్థకు రాకపోయినను
 తమ జీవితములలో నిటువంటి యనుభవములు కలవారు
 లేకపోతేదు. ఆకన్య తన శరీరమునే మరచిపోయి తన
 భర్తశరీరమునే తన శరీరముగా చేసికొనెను; ప్రియుడు
 తన ప్రియురాలి ప్రేమలో లీనమైపోయెను. రెండు శరీ
 రములును ఏకమైపోయెను.

భగవంతునితో పొందు నిట్టి యైక్యతకే మతమ
 నిపేరు. నాశరీరమతని శరీరము కావలెను; అతని యగా
 త్మ గాయాత్మ కావలెను. మతము సిద్ధించవలెను.

యోగవాసిష్టములో నొక కథ కలదు. ఒక ప్రి
 యురా లగ్నిహోత్రములో త్రోయబడెను. కాని య
 గ్నిహోత్ర మామెను దహింపదాయెను; ఆమె ప్రియు
 డుకూడ నగ్నిహోత్రమున బడవేయబడెను. కాని అతని
 శరీరముకూడ యధాప్రకారముగనే యుండెను. అగ్ని

హోత్రము వా రిరువురను డహింపజాలక పోయెను. వారు గంగానోయములలో గోయబడిరి. ఆతల్లికూడ వారిని ముంచివేయక పోయెను. వారిని పర్వతాగ్రము లనుండి క్రిందకు త్రోసివేసిరి. కాని ఒక్క యెమ్మకే నను విరుగలేదు. ఎంత చిత్రిము ! దీనికి కారణమేమి ? అప్పుడు వారు చూసి కీసమాధానమును చెప్పజాలకుం డిరి. వారు తమ్ము తాము మరచి పోయిరి. తరువాత వారిని ప్రశ్నింపగ వారొకరి కొకరు విశ్వతుల్యురనియు, విశ్వమే యనియు, విశ్వమంతయు నొకరిలో నొకరు చూడ గలిగితి మనియు చెప్పిరి. వారికి నిప్పు నిప్పు కాదు. నిప్పు ప్రియునకు ప్రియురాలి వలెను ప్రియు రాలికి ప్రియునివలెను కాన్పించెను. నీరు నీరు కాదు; రాళ్లు రాళ్లు కావు; శరీరము శరీరము కాదు; సర్వత్ర ప్రియును ప్రియురాలు ద్యోతకమగుచుండెను. ఇక వారి కపకారమును కలిగించు వా రెవరు ? ప్రియులు తమలో

“నీవు నీవు ఇంకాను చెసికొను టెట్లు సంభవించును?”

ప్రహ్లాదచరిత్రను మన మెరుంగమే ! “పానీయం
 పానం ద్రావుచున్, కుడుచుచున్ భాషించుచున్ హాస
 పలుకబోదులు సలుపుచున్.....” అని సర్వత్ర
 విష్ణుమయమునే చూడగలిగిన ప్రహ్లాదుని అగ్నిజ్వాల
 లు దహింపగలిగెనా ? నీరు మింగివేసెనా ? అతనికి
 నిప్పు నీరు మొదలగు పంచభూతములును కూడ యెట్టి
 యపకారమును చేయలేదు. వాటియధార్థత త్వము గ్ర
 హింపబడెను. ఆ బాలుడు తన నిజతత్త్వమునకు రాగలి
 గెను. అతనికి “సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ” అంతయు ప్రే
 మయే ! పొడుచుట, దూషించుట, భయపెట్టుట, అగ్ని
 హోత్రములు, కత్తులు, పర్వతములు మొదలగునవ
 న్నియు స్వర్గము తప్ప మరేవియు కాజాలవయ్యెను ! ఇక
 నతని కపచారము చేయునదేది కలదు?

హిమాలయ పర్వతారణ్యములలో నొకఋషి

గంగయొడ్డున కూర్చొని తపము నొనర్చుచుండెను. అవ
తలియొడ్డున కొందరు మునులు 'శివోహం' 'శివోహం'
'శివోహం' అని ధ్యానము చేయుచున్న యాముషిని
చూచుచుండిరి. 'శివోహం' అనగా నేను భగవంతుడను
అని యర్థము. ఇంతలో నెక్కడ నుండియో యొకపులి
వచ్చెను. అది యాముషిపై నుటేకి యతనిని నోటకరచు
కొనెను. కాని యతడు యధాప్రకారముగ నే 'శివోహం'
'శివోహం' అను మంత్రమును నిశ్చింతగా జపించుచుం
డెను. ఆపులి యతని కాళ్లను, చేతులను చిల్చివేయు
చుండెను; అప్పటికి నతడట్లే యనన్యచింతతో జపించు
చుండెను. ఆహా ! ఏమి యాశ్చర్యము ! ఈప్రపంచము
న నతని కన్యమైన దేదియును లేదు; సర్వమును బ్ర
హ్మమే ! సర్వమును తానే ! ఇది శూన్యవాదము కాదు;
ఇదియే పరమావధి; ఇదియే పరిపూర్ణజ్ఞానము; ఇదియే
మతము. ప్రియు లిట్టి యనన్యప్రేమతరంగములం దోల

అందునపు డొకరిలో నొకరు లీనమగుట లేదా ? తన తన చిన్నిబిడ్డను ముద్దిడుచు తానే యిక్కడ ప్రతిబింబించుచున్నట్లానందించుటలేదా ? తన రక్తమే తన మాంసమే, తన యస్తులే రెండన తానైనట్లునుభవించుటలేదా ? ఆమాతాశిశువుల ప్రయోజనము లేకమైపోయినవి; అవి రెండుకాదు; ఒకటే. ఆపరాత్పరుని చేబట్టుచు, నాశ్లేషించుచు, బరిణామమగుచు ననన్య చింతాకాంతుడవై యతనిలో లీనమై, యేకమై, ద్వైతమునకు తావులేకుండ చేసికొనుము. “ఓభగవానుడా ! భవదధీనుడను ! నీసంకల్పము నెరవేరునుగాక !” అనుటకంటె “నాసంకల్పమే నెరవేరుచున్నది” అను పరమానందమును పొందుము !

ఒక గోపిక కృష్ణునియం దతిగాఢానురాగబద్ధమైయుండెను. ఒకనాటి సాయంకాల మామె దీపమును వెలిగించి తేచ్చెదనను వ్యాజముచెప్పి యాలీలామాను

ష విగ్రహమును తనివితీర చూచుటకు కృష్ణునింటకు
 బోయెను. ఆమె కృష్ణునింట వెలుగుచున్న ప్రమిదెకు
 తన చేతిలోనున్న ప్రమిదెను జేర్చెను; వెలుగుచున్న
 వత్తి తన ప్రమిదెగ్గో నున్న వత్తి నగిరించవలెను. కాని
 యామె యాశిఖిపించుమాలిని, మామురలీ మనోహరుని,
 యాస్త్రీహృదయ నవనీతచోరుని రెప్పవాల్చక చూచు
 చుండెను. ఆమె తన్ను తాను మరచిపోయెను. చేతనున్న
 వత్తి వెలుగుటకు మారుగా నామె చేయియే యంటుకొ
 నెను. వేర్లు కాలిపోవుచుండెను; కాని యామె కదేది
 యును తెలియనే తెలియదు. ఆమె నేత్రకమలములు
 కృష్ణవిగ్రహముపై లగ్నమయ్యెను. ఆమె యెంతసేపటి
 కిని యిగిరికి రాకుండుటచే నామె తల్లి యామెకొరకు
 వెదకికొనుచు కృష్ణునింటకు వచ్చెను. ఆమె వచ్చుసరికి
 కుమార్తె ప్రేళ్ళులంటుకొనిపోవుచుండెను; ఆకన్యకుమా
 త్ర మాసగంతి తెలియనే తెలియదు; అదిచూచి తల్లి

గుండలము బాదుకొనుచు, రొదనచేయుచు బిగ్గరగా నేడ్వ
సాగెను. అప్పు డా పిల్లకు తెలివివచ్చెను. ఇట్టి గాఢాను
రాగములోనే, యిట్టి నివ్యప్రేమలోనే ప్రియు లిద్దరు
సొండ్కొరులలో తీసమగుదురు. “వాడే నేను” “నీవే
నేను” ఇదియే మూడవయవస్థ; దీని తరువాత యవస్థ
లో నీశబ్దజాలముకుకూడ తాపు లేదు. అంతామానమే!
ఈకథలన్నియు మతాభివృద్ధియొక్క మూడవ యవస్థను
తెలియజేయును. “నేను నీవాడను” “నేను నీవాడను”
అను రెండవయవస్థకుకూడ కొన్ని యుదాహరణము
లను చూపెదను.

ఇద్దరువిద్యార్థు లొక గురువును చేరి తమకు మ
తాభినివేశమును కలిగింపవలెనని వేడుకొనిరి. వారిని
గూడల పరీక్షించిన గాని మతబోధ చేయజాలనని యా
గురువు వారిగురువురకును చెరియొక పావురమునిచ్చి మీరు
మీయి యిదిగో అవగును చూడకుండ నీటిని చంపి తెండని

యాజ్ఞాపించెను. ఒక విద్యార్థి వెంటనే యొకరాజవీధిలో
నికి బోయి, జనము కిటకిట లాడుచు బోవుచుండ నొక్క
ప్రక్కకు పోయి నెత్తిపై నొకబట్ట కప్పకొని, పావుర
మును తీసి మెడనులిమి చంపివేసి గురువుగారి వద్దకు
పరుగెత్తి “స్వామీ! స్వామీ! యికుగో! మీయా
జ్ఞను నెరవేర్చినాడను” అని చెప్పెను. “నిన్నెవరును
చూడకుండగనే నీ వాపనిని చేసితివా?” అని యత
డడుగ నావిద్యార్థి “అవును” “అట్లే చేసితిని” అనెను.
“సరే! నీహాసధ్యాయు డేమిచేసెనో చూడవలెను.”
అని గురువుచెప్పెను.

రెండవవిద్యార్థియొకసాంద్రతరనిర్జనారణ్యమధ్య
మునకుపోయి యిటునటు జూచి ప్రపంచమంతయు నిశ్చ
బ్దముగా నుండుటను గాంచి చీనుకాలిడుటకైనను వీలు
గానిచోట నాపావురమును చంపవలెనని పైకి తీసెను.
అతడు దానిమెడను నులుముటకు యత్నించెను! కాని

యాపాపరముయొక్క నేత్రకమలములనుండి యెవరో
 తొంగిచూచుచుండుట నతడు గాంచి దానినిచంపుటకు
 భయభ్రాంతుడయ్యెను. గురువుగారుకోరినషరతు చాల
 కష్టమైనదనియు, ససాధ్యమనియు నతనికప్పుడు తట్టెను!
 అతని కాపాపరము కండ్లలోకూడ సాక్షియున్నట్లు,
 చూచువాడున్నట్లు గోచరమయ్యెను. “అయ్యో! నేనొం
 టరిగాలేనే! నేనిచ్చటనున్నను నెన్నచును చూడజా
 లని స్థలమునలేనే! నన్నిచ్చటకూక చూచుచున్న
 వాడు కలదు! నేనేమి చేతును? ఎచ్చటనుబోనును?”
 అతడిట్లనుకొని పోయిపోయి మరియొక కీకారణ్యమును
 జేరుకొనెను. అక్కడకూడ నతడాపాపరమును జంపయ
 త్నింపగానానేత్రద్వయ మతనిని చూచుచుండెను. ఆపా
 పరములోనే సాక్షియుండెను. అతడెన్నిసారులు ప్రియ
 త్నించిననులాభము లేకపోయెను. ఎదుబోయినను నిష్ఫల
 మయ్యెను. గురువుగారి షరతును చెల్లించుట సాధ్యము

కాకపోయెను. విఫలమనోరథుడై, హృదయసంతాపభరమున కృంగి యతడు గురువును జేరి పాపురమును వానికి సమర్పించుచు స్వామీ! స్వామీ! నేను మీషరతును చెల్లింపజాలను! నాకు బ్రహ్మజ్ఞానమును ప్రసాదించవేడుకొనుచున్నాను. ఈపరితనాకు దుస్సాధ్యము; నేను దీనికి తొలజాలను. నాయెడ దయామయుడవై యాదివ్యజ్ఞానమును ప్రసాదించవేడుకొనుచున్నాను. నేనుదీనికొరకు పరితపించుచున్నాను.” అనిచెప్పెను. అప్పుడాగురువు వాని నెత్తికొని, లాలించి, విచారము నుపశమింపజేసి యిట్లుహితబోధచేసెను. “కుమారా! నీ వాపక్షి కన్నులలోనున్న సాక్షిని చూడగలిగినట్లే నీవెచ్చటనున్నను, మోహవేశముచే నీవేయకృత్యమును చేయనున్నను ఆపరాత్పరుని, ఆదివ్యసాక్షిని జ్ఞాపకమునకు తెచ్చికొనుము; అతడు లేసిస్థలమేలేదు. నీవాసించు స్త్రీలోనున్నదివ్యసాక్షిని గుర్తించుము. ఆమెకళ్ళలోనుండికూడ నీ

గురువు నిన్ను చూచుచుండుటను గ్రహింపుము. ఆపరా-
త్పరుడు, నీగురుశ్రేష్ఠుడు, నిన్నెప్పుడును చూచుచు
న్నాడు; నీవెప్పుడు నాతనిసమక్షముననున్నట్లే ప్రవర్తిం-
పవలెను; అతడా నీకు ముఖాముఖిగనే యున్నాడు.
నీవెప్పుడు నతనిదృష్టిలోనే యున్నావు.”

నేపిల్సుపట్టణములో బ్రహ్మాండమైన చిత్రప్రద-
ర్శనశాలకలగు; ఆసాధాగ్రమున నొక సుందరమైన
దివ్యవదనాంభోజ మమర్చబడెను; ఆప్రదర్శనశాలలో
మన మెచ్చటనున్నను, అడుగుభాగముననున్నను, పైకె-
క్కినను, యేమూలకుపోయిచూచుచున్నను మనల నా-
ప్రవిత్రదివ్యనేత్రములు చూచుచునేయుండును. ఈరెం-
డవచూధ్యాత్మికావస్థలోనున్నవారు తమకు తాము
దోహదులుకాకుండ నుండుచో నెల్లప్పుడు నాపరాత్పరు-
నిదృష్టిలో నుందురు; పర్వతగుహలలో డాగినను, అం-
తఃపురములలో నున్నను మగీర్ణనారగ్యాసీమలలో ను

న్నను వానిచే చూడబడుచు, పోషింపబడుచు, నభి-
వృద్ధిగాంచుచుందురు.

“నేనతనివాడను” “నేనతనివాడను” అనునది

మొట్టమొదటి యాధ్యాత్మికస్థితియని చెప్పియున్నాము.
ఇది చాల ప్రాథమికస్థితిగా కాన్పించును. కాని యీ
యాధ్యాత్మికాభివృద్ధికూడ చులకనగా నలవడునదికా-
దు. దీనిని గ్రహించు శుంతకష్టమొకదా ! దీనిని గ్ర-
హించి పరిపూర్ణభక్తి, విశ్వాసము లుంచి, యేకాగ్రత-
తో నీవిశ్వాసము నాచరణకు తెచ్చుచు ప్రతిరక్తబిం-
దువు, శరీరమ తయు, నాపదమస్తకము నీభావముతో
నే ప్రతిధ్వనించునెడల నీప్రపంచములోనే యట్టివాడు
జీవన్ముక్తు డగుచున్నాడు ! బ్రహ్మ మగుచున్నాడు !

ఒకమహర్షి తన చిన్నతనములో ధన, ధాన్య-
ములను, యాహారమును బీదలకు పంచిపెట్టుటకు ని-
యోగింపబడును. ఆతనివద్ద కనేక బిచ్చగాండ్రు వచ్చు

చుండిరి. అతడు వారందరకును పదమూడు తవ్వలచొప్పున పిండి కొలిచి యివ్వవలెనని యాజ్ఞాపింపబడెను. అతడు ఒకటి, రెండు, మూడు నాలుగు అని బిగ్గరగా లెక్కపెట్టుచు వారి కిచ్చుచుండెను. ఇట్లు పండ్రెండు వరకు లెక్కించియిచ్చెను. పదమూడవది యివ్వవలసి వచ్చెను. పదమూడును హిందూస్తానీభాషలో “తేరా” అని పిలుతురు. “తేరా”కు మరియొక అర్థముకూడ కలదు. పదమూడు ఒకయర్థము; రెండవది నేనునీవాడను.” “నేను నీవాడను” నేనా పరాత్పరుని వాడను; నేనతని యంశమును; అతనివాడను.” అతడు పండ్రెండులెక్కించి యీ పదమూడవదానిని కొలిచి “తేరా” “తేరా” అని యనుచుండ నాధ్యాత్మికతేరంగము లుప్పొంగి తన శరీరమునే యాపరాత్పరుని కర్పించెను. అతడు తన్ను తాను మరచిపోయెను; అత డీప్రపంచమునే విస్మరించెను. అతడు తన నిజతత్త్వమును గ్రహించెను. ఇట్టి తన్మ

యశ్వములో నతడు 'వేరా' 'తేరా' 'తేరా' 'వేరా' యని లెక్కొంచుచు బ్రహ్మసాదపరవశుడై పడిపోవువరకు నట్టిచ్చుచు నేయుండెను. చూచితిరా! పాశ్చిమి కావస్థలో నున్న వారుకూడ నిజతత్త్వమును గ్రహించుచో నెట్టియత్యుత్తమస్థితీకెనను పోగలను. విశ్వాసము; భక్తి; శ్రద్ధ; యిదియే చాలపాశ్చిముఖ్యములు. ఆపరాత్పరుని వందనచేయుటకు చూడరాదు; ఈశ్వరార్పణమైనదానిని మరల స్వార్థపరత్వముచే స్వీకరింపరాదు. మాటలకును, చేతలకును నెడముండరాదు. ఒకసారి "నేను నీవాడను" అని దేవాలయములో కాని మరెచ్చటనుకాని మన ముచ్చరింతుమేని మన మాసౌఖ్యము సనుభవింపవలెను; ఆభావము పూర్తిగా హృదయములో పల్లవించి ఫలపుష్పసమన్వితము కావలెను. ఇదియే మతము.

ఈప్రపంచములోని మతములన్నియు "తస్మైవాహం" "తవైవాహం" "త్వమేవాహం" అను మూడు

తరగతులక్రిందను చేరునని యిదివరకే తెలిసికొంటిమి. సిద్ధాంతములలోనివి మొదటిదానికన్న రెండవది; రెండవదానికన్న మూడవది మిన్నయగుచున్నవి. కాని యీ మూడుసిద్ధాంతములలోనుకూడ మనము యదార్థమైన యాధ్యాత్మికత త్వము ననుభవింపవచ్చును.

భారతీయుల విశ్వాసముప్రకారము మొదటితరగతిలోనుండి యదార్థమైన యాధ్యాత్మికానుభవముకల వారీజన్మలోనో లేక మరియొకజన్మలోనో తరువాతమెట్టుకు వత్తురు. మరల యీరెండవమెట్టులో యదార్థమైన యాధ్యాత్మికానుభవమున్నచో నీజన్మమునో లేక మరియొకజన్మలోనో మూడవయవస్థకు మెల్లమెల్లగా జేరుకొనును. “నేనే నీవు. నీవే నేను” “నేనే బ్రహ్మము. బ్రహ్మమే నేను” ఈస్థితికి వచ్చుటతోడనే యికజన్మయుండదు. అతని కిక మోక్షమే ! మోక్షమే ! మోక్షమే ! మానవుడప్పుడు భగవంతుడే ! భగవంతుడే ! ఇదియే యతని పరమావధి ! ఓం ! ఓం ! ఓం !

సత్యపథము.

సత్యపథమనగా సత్యముయొక్క మార్గము; సత్యముకు మార్గము అని భావము; కాని యాశీర్వాదిక కర్థమేలేదు; ఇట్టి నామకరణమిది పొరపాటు. సత్యము దూరము అనునవి వినుద్ధపదములు; సత్యము దూరములో లేనప్పుడు దానికి మార్గమనుటలో నర్థమేమున్నది? సత్యము వీళ్లోనే యున్నది; నీయాత్మలోనే యున్నది. నీవు సత్యములోనే యున్నావు; నీవేసత్యము! సత్యముకు మార్గమని ప్రయోగించు టెంత వెర్రితనము! నీవు నీబ్రహ్మత్వమును, నీదివ్యత్వమును గ్రహించుటయనునదొక పనికాదు; ఇందు నూతనముగా సాధింపబడవలసిన దేదియును లేదు. నూతనముగా సృష్టింపవలసిన దేదియును లేదు! అది యిదివరకే సాధింపబడినది! “తత్త్వమసి” నీవిదివరకే బ్రహ్మముకాని నీచుట్టును నీవల్లుకొనివచ్చిన కామపాశములను మాత్రము నీవిప్పుడు త్రొక్కుకొ

నవలసి యున్నది. ఇట్లు నీవు తెచ్చిపెట్టుకొనినవాటిని పారదోల్తుట తప్ప నీవు కొత్తగా కృషిచేసి సంపాదించుకొనవలసిన దేదియును లేదు! స్వయంకృతమును మరచిపోము! కాని మన పాశములను మనము త్రొక్కుకొనుట చాలమంది కసాధ్యముగనే యుండును. మన రాగద్వేషములు, కామకోపములు, మదమాత్సర్యములు మొదలగునవే మన శత్రువులు; మన సంకెలలు; మనమేర్పరచుకొన్న బంధనములు; ఉరిత్రాడులు. ఇవి మి మ్మాపరాత్పరుని చూడలేకుండ చేయుచున్నవి. ఈ బంధిభానానుండి మీరు బయటబడవలెను. మీరొకే సారి యిద్దరుప్రభువుల నెట్లు కొలువగలదు? భాగ్యదేవతను భగవంతుని యొకేసారి యారాధించుట శక్యముకాదు. ఒకవంక కామకోపములకు బానిసలగుచు నొకవంక విశ్వమంతకును ప్రభువగుట యెట్లు సాధ్యముకాగలదు? సత్యమును తెలిసికొనుటయనగా నీవిశ్వమున.

కంతకును ప్రభువగుటయే! కామాదులను కలిగియుం
డుట బంధనములను, దాస్యమును, విహికశ్చేదనములను,
విషయపాశములను శిరసావహించుట కాదా! ప్రతివాని
కిని సత్యమును గ్రహించవలసనియే యుండును; ప్రతి
వాడును బుద్ధుడు కావలసని కోరును; కాని దానికి పడ
వలసిన శ్రమను, చెల్లించవలసిన ఘోషమును చెల్లిం
చుట కొక్కఁడును సిగ్గుపడఁడు! భారతదేశములో నొక
గొప్పవస్తా నుండును. అతడొక యురకునివద్దకు బోయి
తనచేతిపై నొక గొప్ప సింహవిగ్రహమును పచ్చ
బొట్లతో చిత్రింపుమని యాజ్ఞాపించెను. ఆ వస్తాడు
సింహాలగ్నమందు పుట్టెనట. సింహాలగ్నమందు
పుట్టుటచే నవక్రపరాక్రమశాలి యగునని జ్యోతిష
ము కలదట! పుట్టుకలోనే సింహమై పుట్టెను కనుక
సింహచిహ్నమును చేతిపైనుంచుకొనవలెనని యతడు
కోరెను. మంగలి సూదెతీసుకొని పొడువనారంభించె

ను. సూర్యదేవతగులుటతోడనే యతడు గోలపెట్ట నారంభించెను. “వద్దు! వద్దు! ఆగుము! ఆగుము! నీవేమిచేయబోవుచున్నావు?” అని యాపురుషసింహము మంగలి నడిగెను. “నేను సింహముయొక్కతోకను చిత్రించుచున్నాను.” అని యతడు చెప్పెను. “ఓరి ! వెర్రివాడా ! నవనాగరికు లీరోజులలో తమ గుట్టములు, కుక్కలు మొదలగువాటితోకలను కోసివేయుచుండుటను నీవెరుగవా? తోక లేనిసింహమే చాల భయంకరముగాను గంభీరముగాను యుండును. కనుక తోకయొక్కరలేకుండ సింహమును చిత్రించుము. ” అని యావస్తాడు చెప్పెను. మంగలి యట్లే చేసెదనిచెప్పి మరల పొదుచుచుండెను. అత డాబాధ సహింపలేక “ఆగు! ఆగు! ఏమిచేయచున్నావు?” అని మరలనడుగగా “సింహముయొక్కచేవులను చిత్రించుచున్నాను.” అని మంగలి బదులుచెప్పెను. “ఓరి మూర్ఖశిరోమణీ ! నవనాగరికులు కుక్క

లకు చెవులను కోసివేయుటనీవు చూడలేదా? కుక్కలకు పొడుగు చెవులుండనీయరు. చెవులు లేని సింహమే మంచి జనసత్వములను కలిగియుండును. కనుక చెవులక్కరలేదా.” అట్లేయని మంగలి మరల పొడుచుచుండెను. ఈసారికూడ నతడు మండిపడి “నీవేమిచేయుచున్నావు?” అని అడుగెడిచును. “నేను సింహముయొక్క నడుమును చీల్చిచూచుచున్నాను.” అని యతడు బదులుచెప్పెను. “ఏమియున్నది? నీవు మనకవులవర్ణనలు వినలేదా? సింహమువలెను చాలచిన్నదిగానుండును; లేనట్లేయుండును. అదిగలది నీవు తెలియదురా? అదికూడ ననవసరమే! చివరగానుండునది ప్రాణము విసిగి రంగులను, నూదను ఎరిచునది చివర” యును.

చూచితిరా! సింహమునకిది చెందినాననియు, వస్త్రాదుననియు సింహము నేయనియు డగబములుకొట్టుచున్న యీతడు తన చేతిమీద సింహవిగ్రహమును పొడిపించు

కొన నుత్సహించును గాని నూతన తగులుటతోడనే బాధను సహింపలేక గగతులువేయును! ఈప్రపంచములో సాధారణముగా భగవంతుని చూడకపోవారిలో, వేదాంతమును గ్రహింప ప్రయత్నించువారిలో, విశ్వము సంతను సాధింపబూనువారిలో చాలము దిట్టతనము యుండును. ఇట్టివా రీధర్మదేవత యనుసింహమును తమ పై చిత్రింపనలసిన సమయమువచ్చినప్పుడు బాధకు తాళజాలక పారిపోవుచుండును. వా రీబాధకుమాత్రమొల్లరు. “నా కావస్తువుకాలెను. మూల్యము మాత్రము నేను చెల్లించను!” ఇదియే వీరితత్వము.

నీవు సత్యము నారయగోరుదువేని, బ్రహ్మజ్ఞానమునుబడయగోరుదువేని నీలోనున్న రాగద్వేషములు, కామకోపధములు, సమ సవాంఛలు మొదలగు వాటిని నన్నిటిని నీనుండి పూర్తిగా పెరికివేయవలెను. వాటిని చీల్చివేసి నీదరికి రాకుండ చేయవలెను. పశుప్రాయము

మైన, అమానుషమైన, రాగాదులను పారదోలి నీవు
 పవిత్రుడవు కావలెను. పవిత్రత ! పవిత్రత ! ఇదియే
 నీమూలమంత్రము. ఏమియు చేయకుండ, తగిన మూ
 ల్యమును చెల్లింపకుండ నీవెట్లా పరాత్పరుని చేరగలవు ?
 నీజన్మహక్కు నెట్లు తిరుగ సంపాదించు కొనగలవు ?
 ఎవరి హృదయాబ్జము లతిపవిత్రమునో వారే భగవం
 తుని చూడగలరు ! వారే ధన్యాత్ములు ! పవిత్రతలేక
 హృదయనైర్మల్యము అనగా నేమి ? విషయసౌఖ్యము
 లను విడిచిపెట్టుట మాత్రమే పవిత్రత కానేరదు. అది
 యంతకంటెను చాల మిన్నయైనది ! ధన, కనక వస్తు
 వాహనముల యెడల గాని, పుత్రమిత్ర కళత్రాదుల
 యెడల గాని, ఆశ్వాదిమృగాదుల యెడల గాని మరే
 వస్తువుపట్ల గాని మనకుండు యనురాగమే పరిపూర్ణ
 సత్యమును గ్రహించుట కడ్డుతగులుచుండునని మీరెప్పు
 టికైనను కనుగొనగలరు. అదికూడ వ్యభిచారమంతటి

సాహసే యను సంగతిని మీరు గ్రహింపగలరు. ఈ ప్రాపంచికవిషయములం దసంగియగుటయే పవిత్రత యనుదాని కర్థము. సన్యాసము ! వైరాగ్యము ! సంగ రహితులే ధన్యాత్ములు ! వారే భగవంతుని చూడ గలరు !

అట్లాంటా యనునామె యొక సింహబలునితో పందెము వేసెను. ఆమె తనతో సమానముగా పరు వె త్తువా డెచ్చటను లేడని ప్రఖ్యాతిగాంచెను. ఆమె యెంతటి బలశాలినినెన నోడించి ప్రపంచవిఖ్యాతిని బడసెను. కాని యితడు తన యిష్టదేవతను ప్రార్థించి అట్లాంటా ను జయించు మార్గమును తనకు తెలియజేయుమని వేడుకొనెను. ఆమె యతని కొక చక్కని సలహా నిచ్చెను. “అట్లాంటాతో పందెమువేసి మీరుపరు వెత్తవలసిన మార్గము పొదుగునను బంగారు యిటుకలను వెదచల్లుము” అని యామె సలహానిచ్చెను. అట్లాంటా నోడించుటకంత

కంటె వేరొకమార్గ మా దేవతకుగూడ తోచలేదు. అత
డత్తేశ్వరిని గూఢామోహితనతో పంధమువేయమని సవాలు
చేసెను. వార్హిర్గురును పరువెత్తనారంభించిరి. కాని యత
డామెకంటె చాలబలహీనుడగుటచే సెనుకపడిపోయెను.
ఒక్క నిమిషములో నామె యతనికంటికి కాన్పించ
కుండపోయెను. ఇంతలో నామెకు శ్రోవలో బంగా
రుయిలుకలు కాన్పింప నారంభించెను. ఆమె వాటికొక
కాసపడి వాటినేరుకొనుచు వడిగట్టనారంభించెను. ఆమె
వాటి నేరుకొనుచుండ నాపురుషు డామెను కలుసుకొని
యూమెకంటె ముందరకూడ పోవుచుండెను. ఆమెయొ
క్కనిమిషములో తిరుగ వానిని తొక్కివేయచు ముం
దుకు పోవుచుండెను. ఇంతలో నామె మార్గమున కిరు
వైపులను మరల బంగారుయిలుకలు కాన్పించుచుండెను.
ఆమె వాటినన్నిటిని యేరుకొనుచుండెను. మరల నాతడా
మెను కలుసుకొనుచుండెను. ఆమెమరల యతనినోడిం

నుచుండెను. ఇట్లుండ నామెకట్టిన బంగారు యిటుకల
మూట బరు వెత్తజొచ్చెను. ఈమూట మోసికొనుచు
వాని నోడించుట దుష్కరమయ్యెను! ఇట్టచిపరకతడే వి
జయుడయ్యెను. ఆబంగారు యిటుకలన్నియు నతనివేయై
పోయెను. అట్లాంటాను కూడ నతడు జయించుకొనెను.
ఆమెయతనికి సమర్పింపబడెను. సర్వము నతనిహస్తగత
మయ్యెను.

సత్యపథమునబోవువారిలో చాలమం దిట్టివారే
యుందురు. మనమొకసారి ధర్మమార్గమునుబట్టి పోవున
పుడు త్రోవలో మనక నేక యుతరాయములు గల్పింప
బడును. విషయసౌఖ్యములు మనల నెదుర్కొనును.
ప్రాపంచికపాశములు మనలను చుట్టవేయును. నీవు వా
టినేగుకొనుట కొక్కసారి పాల్పడుదువేని, వెనుకంజవే
తువేని యిక నీకు జయముకల్గ. నీవాలస్యముచేయుచు
పందెమును పోగొట్టుకొనుచు, వెనుకబడి నీసమస్తము

నుకూడ నట్లాటావలెనే బోగొట్టుకొనుచు హతభా
గ్యుడ వగుచున్నావు. నీమార్గము కంటకచ్ఛన్నమగుచు
న్నది. ప్రాప్తించికపాశములకును, విషయసౌఖ్యముల
కును, చోటిచ్చుచో, మీకోటుమీ తథ్యము! తథ్యము!
మీరు ప్రాప్తించికసౌఖ్యములలో మునిగిననాడు ధర్మము
సత్యము, మీచేతులనుండి బాగవోస్సను. మీకది దొర
కనేరదు. రాముడు మీకు సత్యమునే యెరుకపరచుచు
న్నాడు! మాకు బ్రహ్మజ్ఞానము కావలెను! బ్రహ్మజ్ఞాన
ము కావలెను. అని యనేకమంది రాముని వేధించు
చుందురు.

ఈక్షణికమునేమీకది ప్రాప్తించగలదు. సంగమును
వీడుదు; దానినిపారదోలుదు. దానితోపాటు యీశ్వర,
దేవ, మాత్సర్యాదులనుగూడ పరిత్యజింపుదు. ఈశ్వర,
దేవము అననేమి? అవి తల్లకిందులుగానున్న సంగము
తప్ప మరేమియు కావు. మనమొకరిని ద్వేషించుటకు

కారణము మరియొకదానికి సంగులమగుటేతప్ప మరేమి
 యున్నది? అయితే మేము మాపుతులను, మాతాపితృ
 లను, భార్యాభర్తలను విడనాడుకొను టెల్లు? అని
 మీరు ప్రశ్నింపవచ్చును. దానిని మీరే నిశ్చయించు
 కొనవలసియున్నది. మీ మీ మార్గములను, సాధనల
 ను మీరే నిర్ణయించుకొనవలెను. సత్యము లేక భగవం
 తుడే మీతండ్రియగుగాక! సత్యమే తల్లియగుగాక!
 సత్యము లేక భగవంతుడే మీభార్య, పుత్రులు, గురు
 వు, తాత, యిల్లు, వాకిలి, ధనధాన్యాదులు మొదలగు
 న వన్నియును. నీసర్వస్వమును యగునుగాక! ఈప్ర
 పంచవస్తువు లన్నిటిననుండియు, ప్రతిదానిననుండియు నీ
 బంధనములను, రాగద్వేషములను త్రొంచుకొని ఒక్క
 సత్యమునే ధ్యానము చేయుము! నీ దివ్యత్వమునే ధ్యా
 నము చేయుము! ఇట్లు చేయుదువేని బ్రహ్మజ్ఞాన మొ
 క్కతృప్తికాలములోనే యలవడగలదు.

మనదేశములో నొకసామెత గలదు. సత్యమును గ్రహించుటకు నీ వ్రతసహించునపుడు నీ తండియైనను, నీ కాటంకములను కల్పించుచో వాని నతిక్రమించి పక్షోదకుమారునివలెనే పగ వర్తించుము. నీ సోదరుడు నీ కడుతగులునేని విభీషణునివలెనే వానిని త్యజింపుము; నీ భార్యనైనను భర్తహరివలె విడిచిపెట్టుము. నీభర్త నీ దివ్యజ్ఞానమున కడ్డునచ్చునేని మిరానువలెనే వానిని లెక్కగొనకుము ; నీ గురువే నీ కభ్యంతరమైనను భీష్మునివలెనే నీవు వానినిగూడ విడనాడుము. నీ రందరికంటెను సత్యమే నీకు పరమమిత్రము ! సత్యమే పరమశరణ్యము ! బంధువులు, మిత్రులు, భార్యాభర్తలు మొదలగు బంధనము లన్నియు నొక్కతృటికాలము మాత్రమే యుండి నశించుచుండును. సత్యము నిత్యము నీతోనే యుండును. నీ నిజాత్మయే సత్యము ! నీ భార్యాబిడ్డల కంటెను, స్నేహితులకంటెను సత్యమే నీ కెల్లపుడును

సమీపమున నుండును. తల్లిదండ్రులకంటెను, బిడ్డల కంటెను, పాలకునికంటెనుకూడ సత్యమునే యెక్కువగా గౌరవింపుము. ధర్మరాజు భార్యసమేతుడై భీమార్జున నకుల సహదేవులతో మహాప్రస్థానమును సలుప హిమాలయశిఖరములను దాటిపోవుచుండెను. అతడు ధర్మపథమున బోవుచుండెను ; సత్యము నన్వేషించుచుండెను అతడు ముందరపోవుచుండ ననుజులును భార్య వెనుక నతని ననుసరించుచుండిరి. భీమార్జున నకులసహదేవు లొకరి తరువాత నొకరు పోవుచుండిరి. ద్రౌపది చిట్టచివరనుండెను. కొంతదూరము పోవుసరి కామె కలసట కలిగెను. ఆమె ముందు కొక్కయడుగైనను పెట్టజాలక కాళ్ళు బొబ్బలెక్కుచు రక్తము కారుచుండ రోదనచేయుచు భర్తను పిలుచుచుండెను. ధర్మరాజు సత్యముపై దృష్టి నిలిపి తనయవధిని చేర నుత్సుకుడై పోవుచుండెను. అత డామెరోదనమును విని వెనుకకు

తిరుగక తనవద్ద కెట్లైన పరుగెత్తుకొనివచ్చినయెడల తా
నామెకు చేయూత నిచ్చి తీసికొనిపోయెదనని చెప్పెను.
కాని యామె యొక్కయడ్డుగనను ముందుకు పోయజాల
క నిలచిపోయెను. ఆమె ముందుకు పోజాలదు. ధర్మరా
జు ధర్మపథములో నొక్కయడ్డుగనను వెనుకకు పోయ
డు. చివర కామె ముందుకు పోజాలక నేలను గూలెను.
ధర్మరా జెంతమాత్రమును చలింపక తనభార్యకొరకై
నను సత్యపథమును నీడక ముందుకు పోయెను. నీపూ
ర్వజన్మలలో నీ వనేకవేల భార్యలను కలిగియుంటివి.
నీకు ముందు జన్మలున్నచో, నెంతమంది భార్యలుందురో
యెవరి కెరుక ! వెనుక నీ కెంతమంది బంధువులుండిరి !
ఇకముందు నీ కెంతమంది బంధువులుందురో యెవరి
కెరుక ? ఈ బంధనములకొరకు నీవు నీ సత్యమార్గము
ను విరమించుకొనరాదు. నీ భార్యకంటె సత్యములో
నెక్కువ గౌరవముకలదు ! సత్యము మానవజాతి కంత

కును సంబంధించినది ; అది యన్నికాలములకును సంబంధించినది ; అది సనాతనమైనది. నీ ప్రాపంచిక బంధనము లట్టివికావు. అవి తృటిలో నశించునవిమాత్రమే ! నీ వొక్క ధర్మమును తప్పక గ్రహింపవలసి యున్నది. నీ కేది మంచిదో, నీ కేది యదార్థమైన మంగళమును చేకూర్చునో నదియే నీ భార్యకును, నీ సహచరులకును కూడ మంగళప్రదమని ముమ్మాటికిని గ్రహింపుము. ఇది పరమసత్యము ! నీ భార్యకు దూరముగా నుండుట నీకు శ్రేయస్కరమగుచో నామెకును యిదియే శ్రేయస్కరమని గ్రహింపుము. ఇది యొక యమోఘమైన ధర్మము. నీ వెనుకనున్న దివ్యత్వమే నీ భార్య వెనుకను యున్నది. ఇట్లు యుధిష్ఠిరుని భార్య పడిపోయెను. అతడు ముగిదుకు పోవుచు తనసోదరులను తన వెంటనంటి రమ్మనెను. అట్లు వారు మరికొంతదూరము పోయిరి. ఇంతలో సహదేవుడు పడిపోయెను. అతడు యుధిష్ఠిరుని

పిలిచి “ నేను పడిపోతిని ; నేను చనిపోవనున్నాను.
నన్ను రక్షింపుము ; రక్షింపుము ” అని కేకలిడెను.
కాని యతడు వెనుకకు మరల లేదు. “ ఈ కొద్దిదూర
మెట్లో కష్టపడి రమ్ము. తరువాత నన్ను నేను తీసికొని
పోయెదను ” అని యత డనెను. సహదేవు డొక్కయ
డుగైన కదపలేకుండెను. ధర్మరాజు ముందుకు పోయె
ను. సహదేవుడు నేలనుంచి చనిపోయెను. ఇంతలో మరి
యొక సోదరుడు పడిపోయెను. అతడుకూడ ధర్మరాజు
ను వెనుకకు పిలిచెను. కాని యత డొక్కరింగుళమైన
ను వెనుకకు మరలిరా లేదు. ఈ విధముగా నతని సోద
రులందరును మార్గమధ్యమున చనిపోయిరి. ధర్మరా
జుచంచల్లుడై తన ధర్మపథమున బోవుచు చిట్టచివరకు
తన పరమావధిని చేరెను ; అతడు సత్యదేవతను సమీ
పించెను. ధర్మదేవతయే యతనికి ప్రత్యక్ష మయ్యెను.
అతడు ధర్మరాజును తనశరీరముతోనే స్వర్గమునకు

గమ్మని యాహ్వానించెను. కాని యతని ప్రక్క నొక
 కుక్క-యుండెను. “ ఓ సత్యదేవతా ! ఓ ధర్మదేవతా !
 నే నీస్వర్గమునకు రావలెనని నీవు కోరుదువేని నాతో
 నీకుక్కనుకూడ రానీయవలెను. నాతో నీకుక్కనుకూ
 డ స్వర్గమునకు రానిమ్ము ” అని యుధిష్ఠిరు డనెను.
 “ ఓ యుధిష్ఠిరా ! అ దెట్లుసంభవము కాగలదు ? నీచ
 మైన యీకుక్కకు స్వర్గమునకు వచ్చు నర్హత లేదు.
 అది యింకను మానవాదిజన్మముల , నైత్యనలసియున్నది.
 అది మానవజన్మ నెత్తి యతిపవిత్రజీవనమును చేసిన
 పుడే స్వర్గమునకు రాగలదు. ఈ శరీరముతో స్వర్గము
 నకు వచ్చుటకు నీ వొక్కడవే యర్హుడవు. ఈ కుక్క
 కట్టియర్హత లేదు. ” అని యా ధర్మదేవత బదులుపలికె
 ను. అప్పు డాయుధిష్ఠిరు డిట్లు నుడివెను. “ ఓ ధర్మదేవ
 తా ! నే నీచచ్చుటకు నీకొరకే వచ్చితిని. కాని స్వర్గము
 కొరకు రాలేదు. నీవు నన్ను లోకోత్తరమైన స్వర్గము

లోనికి గొంపోవ నెంచుచో నీకుక్కనుకూడ నాతో
 రానివ్వవలసియుండును. నాభౌర్య నాతో రాజాలక
 ధర్మమార్గమధ్యమున పడి చనిపోయెను. నాచిన్నిసోద
 గుడు న న్ననుసరింపజాలక మార్గమధ్యమున యలసి
 చనిపోయెను ; నా తక్కినసోదరులుగతికూడ నట్లే య
 యెను. వారు నన్ను విడిచివేసిరి ; వారు దుర్బలులైరి ;
 అనేకమోహములకు లోబడి వారికి దాసులైరి. కాని
 యీకుక్కమాత్రము నన్ను విడువక నాతో యంతవర
 కును వచ్చుచునే యున్నది. అది నాభాధలను, నాకష్ట
 ములను, నాశ్రమను, నావిచారములను, నాపోరాటము
 లను, నాతో సమముగా పంచుకొనుచు వచ్చుచున్నది.
 కనుక నది నాతో సమముగా నీస్వర్గమును కూడ యేల
 పంచుకొనరాదు ? ఈకుక్క వచ్చుటకు నీలులేనిచో
 నాకట్టి స్వర్గమక్కరలేదు. నాకట్టిధానితో ప్రయోజన
 ములేదు". ఆ ధర్మదేవత యుధిష్ఠిరు నీవరము తప్ప

నను గీవరము నైనను కోరుకొనుమని మరల పార్థిం చెను.
 యుక్ష్మిరు డంమల కొప్పుకొనక “ఓ ధర్మదేవతా! నీతో
 నాకికపనిలేదు. నీవు సత్యదేవతపుకానేరవు. నీవు బ్రహ్మపు
 కావు సరికదా నీవొక బ్రహ్మరాక్షసివి కూడ కావ
 చ్చును. నీవే సత్యమగుచో నీవేల యిట్టి యక్రమము
 నకు, నిట్టియన్యాయమున కొడిగట్టుదువు. నీవు నాకొ
 క్కనికే యీస్వర్గసౌఖ్యమున కనుమరించి నాతో నష్ట
 కష్టములను, పడరానిపాట్లను పడిన యీకుక్కకుకూడ
 నాతో సమముగా స్వర్గసౌఖ్యము నీయకుందువేని నీ వె
 ళ్లు సత్యదేవతవు కాగలవు? ఇది నీకెంతమాత్రమును
 యుచితముకాదు.” అని మందలించెను. అప్పు డాసత్య
 దేవత తన నిజరూపమున ధర్మరాజుకు ప్రత్యక్షమయ్యె
 ను. ఆకుక్కకూడ తన నిజస్వరూపమును దాల్చెను. వి
 శ్వచక్రము నంతను పరిపాలించు పరమేశ్వరుడే యీశ్వా
 నరూపమును దాల్చెను. ధర్మరాజున కీకఠినపరీక్ష యొ

సగబడెను. అతడును త్రిమూర్తియై నున్నాడయ్యెను.

నీ విట్టి సత్యపథమున నిర్భయముగా పోవలెను. ధర్మమార్గమున నీచో సమాసముగా నీయన్నదమ్ములు, ప్రాణమిత్రులు, భార్యాపుత్రులు లేక మరెంతటివారు గాని రాజాలక ఒకకుక్క- నీచో గాగలుగునేని నీ కందరికంటె నదియే సన్నిహితురాలు ; అదియే ప్రియతమమైనదని గుర్తింపుము. సిద్ధర్థాచరణకు తోడ్పడువారి నే నీవు స్నేహితులనుగా గ్రహింపవలెను గాని నీయవి నీతికి మరొక చేయూతనొసంగువారిని నీ వెన్నడును దరికి రానీయరాదు. అట్టివారితో సాగత్యమున్నచో నీకు విచారములు, కష్టములు, యనుబాధలు తప్పవు.

ఒకహిందూసన్యాసి కడునాకలిగొని యొకనాడుపీఠులలో భిక్షకొరకు తిరుగుచు నొకగృహముకు వచ్చెను. ఆయింటియిల్లా అతని యాకోశమును విని మధురాహారములను దెచ్చి యతని కిడెను. ఆపె కడుసౌందర్యవం

తురాలు. ఆయోగి తన కిడిన యన్నమును తీసికొని
 తనచోటుకు పోయి యాకలి దీర్చుకొనెను. అతడు మ
 రునాడుకూడ నల్ల భిక్షకొరకు వచ్చెను. ఆనాడుకూడ
 నాయువతి రుచ్యమైన భిక్ష్యమాలను దెచ్చి యతని
 కిడెను. అత డెప్పటివలె తనమధూకరమును తీసికొని
 యడవికి పోయెను. మూడవనాడుకూడ నతడు మరల
 రాగా నామె మధురపదార్థముల నతని కిచ్చుచు “నేను
 నీ కొర కెంతసేపటినుంచియో వేచియుంటిని. నిన్ను
 చూచుటకు నా కండ్లు కాయలు కాచినవి. నీవు నాహృ
 దయమును హరించితివి. నీ నేత్రయుగ్మము న న్నాక
 ర్షించినది ” అని మృదుమధురస్వనమున. బలికెను. ఆ
 మాట లామెనోటినుండి వచ్చుటతోడనే యతడు మాటా
 డక వెంటనే వెడలిపోయెను. అతడు మరీయొకచోటుకు
 పోయి కొంతయాహారమును తెచ్చుకొని తన నిలయము
 నకు పోయెను. అత డాసౌందర్యవతి యిచ్చిన యన్న

మును నదిలో పారవేసి రెండవతల్లి పెట్టిన యన్నమునే భుజించెను. అతడు మరునా డేమిచేసెనో మీ రెరుగుదురా ? అత డొకయినుపకడ్డని తీసికొని కొలిమిలో నెత్తిగా కాల్చెను. దానితో తన గొడుకంటిగుడ్డులను పొడుచుకొని వాటి నొకచేబురుమాలులతో కట్టుకొని యతడు కర్ర చేతబూని తడుముకొనుచు యధాప్రకారముగా భిక్షుకొఱకు వచ్చి తన్ను ప్రేమించితి నని చెప్పిన యాయువతిగృహమున కే పోయెను. ఆమె యతనిరాక కత్యాతరతతో నెదురుచూచుచుండెను. అతడు తిన్నగా యామెవద్దకు పోయి నేలవైపు చూచుచున్నట్లు కండ్లు క్రిందకు వంచెను. ఆమె యతిసంతోషముతో మధురాహారములను తీసికొనిరాగా నత డామె కాకంటిగుడ్డులను రెంటిని యిచ్చి “తల్లీ ! తల్లీ ! ఇవిగో ! ఈగుడ్డులను నీసృతీసికొమ్ము ! ఈపాపిష్ఠికండ్లు నిన్ను మోహపరచినవి ! ఇవి నీ కమితశ్రమను కలుగజేసినవి కనుక

నీవు వీటినిగ్రహింప నర్హురాలవు. నీవు వీటిని ప్రేమిం
చుము ; నీవద్ద నుంచుకొమ్ము ; నీయుష్టమువచ్చినట్లు చే
సికొమ్ము ! కాని నన్నుమాత్రము వెనుకకు బడదోయ
కుము ; నాయభివృద్ధి కడ్డురాకుము ! న న్ని సత్యపథము
నుండి కూలదోయకుము !” అని చెప్పెను.

చూచితిరా ! మీమార్గమునకు మీకరడ్డు
అడ్డుతగులునేని మీరు వాటినికూడ పరిత్యజింపవలెను.
నీశరీర మంతయు నంధకారములో, నజ్ఞానములో పడి
క్రుళ్ళుటకంటె నీ భౌతికశరీరమునకు కాంతి కొరవడినను
భంగము లేదు. మీ కిదియే మార్గము.

మీ శరీరములో నేయవయవముగాని, ధనము
గాని, భార్యాపుత్రులుగాని మరేదికాని మీధర్మపథము
న కడ్డువచ్చినపుడు వాటిని తోసివేయుము. నీభార్యా
పుత్రులయెడలగాని, నీబంధువులయెడలగాని, ధనధా
న్యాదులయెడలగాని నీవు కనబర్చు ప్రేమలో నొకవీస

మంత్రై నను భగవంతునికొరకు, సత్యముకొరకు, బ్రహ్మ
జ్ఞానముకొరకు నీవు చూపగలుగుదువేని నీ కీనిమిషమం
దే సత్య ముద్బోధకము కాగలదు. నీ వొక్కసారి సత్య
మును గ్రహించి నీ శోనలో మొట్టమొదట తగులు
చుండు బంధనములను, మోహములను పోనాడగలిగితి
వేని నీ మార్గ మంత కర్మశాస్త్రము కాదని నీవే
గ్రహింతువు ; అది దుస్తరము కాదని నీకే తెలియును.
సత్యపథము సూదిమొనకంటెచు సన్నముగా నుండునని
చెప్పుచుందురు ; సత్యపథము కత్తివాయివంటిదని వేద
ములలోకూడ కలదు. కాని యది పూర్తియైన సత్యము
కానేరదు. మొట్టమొదట నది యట్లే యుండును. ఒక
సారి మామూలుగా మన కడ్డుతగులుచుండు మోహ
ములను త్రొంచివేతుమేని మార్గ మెంతయో సులభమ
గును ; విశాలమగును ; ఆనందమయమగును. ఈవిశ్వ
మంతయు, నీప్రకృతియంతయు నీయడుగులకు మడుగు

లొగ్గుచు నీకే సహాయముచేయును ; సర్వమును నీపక్షము వహించును. మోహములు, కష్టములు, బాధలు, పోరాటములు వ్యతిరేకశక్తులన్నియు నిన్ను భయపెట్టును ; బెదరించి చూచును ; కాని యవి నిజముగా నీకెట్టి యపకారమును చేయజాలవు. అవి నిన్నెదుర్కొనునపుడు నీవు కలదైత్యజేసి వాటి నెదుర్కొందువేని యంతటితో నవి శూన్యమవును ; సృష్టియంతయు, ప్రకృతియంతయు, నీకు 'దానోహం' అగును ; నీపాదముల కడకువచ్చును. దీనిని నీ వనుభవములో చూడగలవు.

రాముడు సత్యమును (సీతను) అన్వేషించుచుండెను. అతడు సత్యమును తిరుగ ప్రతిష్ఠింప యత్నించుచున్నపుడు ప్రకృతియంతయు నతనికి సేవజేసెను. వానరము లతనికి సైన్యమయ్యెను ; ఉమత వారధిని కట్టుటలో తోడ్పడెను. శత్రువు నోడించుటలో పక్షు లతనిపక్షమున పోరాడెను. చివరకు రాళ్ళుకూడ నతనికి తోడ్ప

డెను. హాటిని నీళ్ళలో వేసినపు డవి తమధర్మమునే మరచిపోయి నీట్లపై తేలియాడి “ మనమిట్లు ధర్మవిజయమునకు తోడ్పడుదుము గాక ” అని యనుకొనెను. వాయువుకూడ నతనికే తోడ్పడెను. అగ్నిహోత్రుడతనికి సేవజేసెను. అతడు విశ్వనాథుడయ్యెను. ఉన్నకష్టమంతయు మోట్లమొదటనే కలదు. ఏమివచ్చిన వచ్చునుగాక ! నీవు సత్యమును విడనాడకుందువేని ప్రపంచమంతయు నొకయద్భుత ప్రపంచముగా మారిపోవును. నీ నొకయసమాన్య ప్రపంచములో జీవించెదవు. దేవతలుకూడ నీకు గజగజలాడుచు సహాయము నొనర్చెదరు. ప్రకృతి యీవిశ్వపాలకునికొర కెదురుచూచుచుండును. నీవే విశ్వనాథుడవు ; విశ్వాధిపతివి ; సత్యవ్రతమునందు నీ వప్రమత్తుడవై యుధిష్ఠిరునివలె వెనుకడుగు వేయకుండిన చాలును. షామాసుపెబ్రిజు అను నొక గొప్పయోగి యుండెను. అతని తండ్రి కడుబీదవాడు.

అతడు తనజీవితమునంతను బ్రహ్మజ్ఞానము నారయుటకే
 వినియోగించెను. అతడు తనశరీరము పుట్టినసంగతియే
 మరచిపోయెను ; అతనివ్యక్తి యీ ప్రపంచమందున్న
 స్థేయతనికి తెలియదు. అతని కీప్రపంచము ప్రపంచ
 మేకాదు. అతడు భగవంతుడు ; విశ్వేశ్వరుడు ; బ్రహ్మ
 ము. ఈవిధముగా నావాదమస్తకపర్యంతము నత క్షిభా
 వముననే మునిగియుండుటచే నతని ప్రతియవయవము,
 ప్రతినాశము బ్రహ్మమునే జపించుచుండెను. అతడు
 వీధులలో బోవునపుడు ప్రజలందరు నతనిగోమకూపము
 లనుండి “ నేను బ్రహ్మమును ; నేను బ్రహ్మమును ”
 అను గానమునే వినుచుండిరి. అతనిపెదప్రలనుండి “ నేను
 బ్రహ్మమును ” అనుమాటలు తప్ప మరేవియు వినరావు.
 ప్రజలందరు నతనిచుట్టును మూగుచుండిరి. నా రతడు
 బ్రహ్మఘాతకు డనియు, బ్రహ్మదోషి యనియు, నట్టి
 వానిని బ్రతుకనీయరాదనియు తలంచిరి. “ నేను భగ

వంతుడను " అని యతడేల మోసముచేయుచున్నాడు? కనుక నతనిని చంపి వేయవలె ననుకొనిరి. కాని అతనికి మాత్రము తనశరీరము శరీరము కాదు. ప్రపంచము ప్రపంచము కాదు. అతడు బ్రహ్మమే ! మరేమియును కాదు. " నేను బ్రహ్మమును " అనుమాట అతనినోట నుండి వాటంతటవియ్యే వచ్చుచున్నవి. కాని అతని కాజ్ఞానమే లేదు ! గాఢనిద్రలో నుండి యొకమనిషి గట్టిగా గురకపెట్టుచుండును. అట్లతడు తెలిసి చేయుట లేదు. అట్లే యితడును బ్రహ్మమునో పరిపూర్ణముగా మునిగిపోయి సమస్తమును మరచిపోయెను. అయినను ప్రజ అతనిని చంపి వేయ నిశ్చయించుకొనిరి. కాని వారెవరిని చంపుదురు ? వా రతని శరీరమును చంపవలెను. అతని శరీర మతని కదివరకే లేదు. అ దెప్పుడును పుట్టనే లేదు. దానిని చంపుచో బాధ యెవరికి ? అతని నొక శిలువపై నుంచిరి. సూదియొనవలెనున్న నొకయినుప

సూలముపై నతని హృదయమునుంచి యదిమిపెట్టి యత
 నిని గిరగిరత్రిప్పుచు చంపివేసిరి. అప్పు డతనిముఖము
 దివ్యజ్యోతివలె దేదీప్యమానముగా ప్రకాశించుచు
 “ నేను బ్రహ్మమును ” అను గానమే ప్రతిరక్తరోమకూ
 పమునుండియు వినవచ్చుచుండెను. శరీరము చనిపోయె
 ను. కాని యది యతని నెట్లుబాధింపగలదు? ఇదివరకే
 యతని కది నశించెను. సత్యముకొరకు నీవు నీశరీరమునే
 కోల్పోవలసినను దానిని మనఃపూర్వకముగా నర్పణసే
 యవలెను. దానితోనీవునీకట్టకడపటి బంధనమునుకూడ
 త్రెంచుకొనెదవు. ప్రపంచబంధనములకొరకు సత్య
 మునే విడనాడరాదు. ఆత డట్లా శిలువపై నల్లాడుచున్న
 పుడు కొన్నిరక్తపుచుక్కలు భూమిపై పడెను. వాటి
 నొకయువతి ప్రోగుచేసెను. ఆమెకూడ గొప్పజ్ఞాని. అ
 తనివలెనే నామెయు విశ్వసించుచుండెడిది. అప్పుడామె
 యారక్తపుచుక్కలను మ్రింగివేసెను. వెంటనే యామె

గర్భవతి యయ్యెను. ఆ మహాకొక చక్కనికుమారుడు కలిగెను. ఇతనిచరిత్రనే రాము డిస్తుడు మీకు చెప్పబోవుచున్నాడు. ఇతడు తనతండ్రులకు బ్రహ్మజ్ఞానమునుండియు బ్రహ్మజ్ఞానియే ! బ్రహ్మమే ! ఒకనాడొక సర్కుసుకంపెనీవా రద్భుతచర్యలను ప్రదర్శించి రాజును మెప్పించిరి. ఆరాజు వారలకు వేయిరూప్యములు బహుమతి నొసగెను. కాని యిట్లు వారు ప్రతిరోజునను ప్రదర్శించుచుండఁటచే రాజు ప్రతిరోజునను వేయిరూపాయల నిచ్చుట కిష్టములేక వారి నవన్నియు మానివేసి యొకసింహముయొక్క వేషమును వేసి సంతృప్తిపరుపమని యాజ్ఞాపించెను. పాపము వారు సింహరూపమును ధరింపజాలకపోయిరి; అది వారిచేత కాకపోయెను. ఇక రాజును సంతోషపరుచుటెట్లు ? అట్లుచేయలేనిచో రాజు వారి యాస్తిసంతను తీసికొనును. వారు విచారించుచు మనయోగిని సమీపించిరి. అతడు వారివృత్తాంతమును

నినను. అతఁ డీప్రకృతినంతను పాలించుచుండెను. విశ్వ
మంతయు నతనిదే ! ప్రకృతి, విశ్వములు రెండును అత
డే ! సమస్తము నతనితో నైక్యమైపోయెను. కనుక వా
రియెడల జాలిగొని యతడు వారినోదార్చి తానే సింహ
రూపమును ధరించి రాజును సంతోషపరచెదనని చెప్పి
పంపివేసెను. మరునాడు రాజు కొలువుదీర్చియుండెను.
వేనకువేలు ప్రజ లాచిత్రమును జూడవచ్చిరి. మనుష్యు
డు సింహరూపము నెల్లుప్రదర్శించునా యని యందరు
ను చూచుచుండ చటాలున నాసభామధ్యమున కొక
నిజమైన సింహమే యురికి భయంకరముగా గర్జించుచు
కేకలిపుచు రాకుమారు నొకనిని దంష్ట్రాకరాళమున
కరచుకొని చీల్చివేసెను; మరియొకనిని పైకెగరవేసెను!
సభయంతయు చెదరిపోయి యెవరికి వారు పారిపోయిరి.
చూచితిరా ! ఈయోగి యదార్థముగా బ్రహ్మమే! భగ
వంతుడే! ఇతనికి శరీరజ్ఞానము లేదు; శరీరమే లేదు. ఈ

నాలుగడుగులశరీరమే “నేను” అను సంకుచితభావ మ
తనిలో పూర్తిగా నశించినది; ఈ భావ మతని కర్థశూన్య
ము. అతడు బ్రహ్మము ! బ్రహ్మము ! ఆసింహములో
నున్న భగవంతుడుకూడ నతడే ! కనుక నొక్కనిమిష
ము భావనజేసినంతమాత్రమున నతడు సింహమయ్యెను.
‘యద్భావం తద్భవతి’ నీవెట్లుతలంతువో నీవదియే కాగ
లవు; నీవు నీ దివ్యత్వమును గ్రహించి దాని ననుభవ
మునకు తెచ్చికొందువేని నీకోరికలన్నియు, నీ కూలో
వనలన్నియు తప్పక సిద్ధించును. అవి యానిమిషములో
నే ఫలించును. ఇతడు సింహముకావలెననుకొనుటతోడ
నే సింహమయ్యెను. ప్రదర్శనము ముగిసెను. యోగి
వెంటనే వెడలిపోయెను. అతడు తిరుగ మానవరూపము
ను దాల్చెను. రాజు కోర్కెధావేశపరు డయ్యెను. తన
కుమారుని చంపిన యోగిపై పగదీర్చుకొనవలెనని
యితడు నిష్పాలు గ్రక్కుచుండెను. రాజభవన మంతయు

విచారసమద్రమున మునిగిపోయెను. సగరమంతయు
 సల్లకల్లోలము గావింపబడెను. వారందరును యోగివద్ద
 కు వచ్చి “ఈపిల్లవానిని మరల బ్రతికించుము. నీవు వాని
 ని చంపగలిగినపుడు వానిని పునర్జీవింపజేయగల శక్తి
 కూడ నీతో నుండవలెను. జీససు చనిపోయినవారిని
 “దేవుని పేరట పిలుచుచున్నాను. అమ్ము! అమ్ము! అత
 ని ఘనతను వెల్లడించుము; పునర్జీవము నంది లేచి నడు
 వుము” అని మరల బ్రతికించినట్లే నీవును యీపిల్లవాని
 ని బ్రతికించుము” అని చూతనిని బ్రతిపఱులరిగి. అతడు.
 నస్వీచు “దేవుని పేరట నిన్ను పిలుచుచున్నాను. అ
 మ్ము! లేచిరమ్ము!” అనెను కాని పిల్లవాడు లేవలేదు.
 అతడు బ్రతుక లేదు. తరువాత నాయోగి చిరునవ్వు
 నస్వీచు “నేను పిలుచుచున్నాను. నాపేరట లేచి
 రమ్ము! నాయూజును శిరసావహించువు” అనెను. వె
 టనే పిల్లవాడు పునర్జీవితుడై లేచివచ్చెను కాని ప్రిజ

అతనిని చూచి సహంపజాలకపోయిరి. “ఇతడొకవేష
 గాడు. మేచ్చుడు. తానే భగవంతుడనని ఘనతను బొం
 దగోరుచున్నాడు. ఇతనిని చంపివేయవలెను. ఇతనిచర్మ
 ము నొలిపింపుడు” అని యాంగ్లోశనచేయసాగిరి. కాని
 యవన్నియు యోగి కెట్లు హాచేయగలవు? అతడు
 తనశరీరమును తన నాలుగడుగుల రూపమును, భగవం
 తుడనుట లేదు. అతనిశరీరము నతడదివరకే చీల్చివేసె
 ను. అది నశించి చాలకాలమైనది. అతడు వెంటనే వాడి
 యైన తనగోళ్యో తనశరీరమునే ముక్కలుముక్కలు
 గా చీల్చివేసి, చర్మము నూడబెరికి పారవేసెను, అప్పు
 డతడిట్లు గావముచేసెను. “ఓయాత్మా! ఓయాత్మా!
 ఈప్రజల కేదియో కావలెనట! ఈప్రపంచము ప్రాణ
 శూన్యమైన శవమువంటిది; (విషయభోగములన్నియు
 శవత్వల్యము.) విషయభోగములకొరకు పరుగెత్తువారు
 శవముకొరకు పరుగెత్తు కుక్కలవంటివారు. ఇక్కడను

శ్రీ మద్భగవద్గీత - అష్టాదశోధ్యాయము పంచవేదములు.

సేపు సత్యమును గ్రహింపవలెనన్న ధర్మపథము
 పనుసంపుము; సంగమును పోనాడుము; పాపించిక
 కోరికల కత్తిళ్లుడవు కమ్ము; కామపాశములను, స్వార్థచిం
 తనములను వ్రేంచివేయఁము; అట్లు చేయుచో నీ నీనిమి
 షమందే సత్యము కాగలవు. “ఇంకను మరికొంతజ్ఞాన
 మునిమ్ము! ఎక్కువజ్ఞానము! ఎక్కువజ్ఞానము!” అని
 మూర్ఖులు ప్రార్థించుచుండురు. మీ రట్లు ప్రార్థించిన
 క్కరలేదు. జ్ఞానముకొరకు మీ రెట్టిప్రార్థనలను నృధ
 పుచ్చనక్కర లేదు. మీకోరికలను పాపించికవిషయ
 పాశములును మిమ్మువిడిచిన చాలుచు! మీప్రతికోరిక
 యును మీనిజాత్మలోని కొంతభాగమును కోరివేయు
 చున్నట్లు మీ రరుగుదురా? వాటిచే నీలోని కొంతభా
 గమే నీకు విగిలించున్నది. పరిపూర్ణమానవప్రజు మనకె
 చ్చటనోగాని గొప్పించు. అతడేబుద్ధుడు; అతడేసత్య

ము. కామకోపధాములు, అనురాగవిరాగములు మొదలగు సమస్తబంధములను నీవొక్కసారిపారద్రోలి జ్ఞానముకొరకునుండ స్వకోరితను కోరక సమత్వము నారాధించుచు నీశ్వరిమును, నీవ్యక్తిని మరచి ప్రపంచమునే మరచితిమి అనుకొనిమిషము ఓం ! ఓం ! అని ధ్యాసముచేయుచు “నీవోనున్న దెవరు?” అని ప్రశ్నించుకొనుము. నీగుర్తనాశేషములగుండ రక్తమును ప్రవహింపజేయుచున్నదియు నీశిరోజముల నభివృద్ధిచేయుచున్నదియు నీప్రకాదా ? ఈశరీరమును సృజించునది నీప్రకాదా ? ఈప్రపంచముకూడ నీసృష్టి కాదా ? ఈప్రపంచములెయు నీసృష్టియే ! నీవోనుండి వినునదెవరు ? నీకంఠలోనుండి చూచునదెవరు ? ఇవన్నియును చేయుచున్నది నీప్రకాదా ? అట్టినీయాత్మ యిన్ని మహాద్భుతములను చేయగలుగుచున్నపు డీప్రపంచముమాత్రము దానియొక్క సృష్టి కాదా ? దీనిని గ

హించుము; నీబ్రహ్మత్వము నాస్వాదించుము; ఆత్మా
 నందమున తేలియాడుము ! కోరికలనన్నిటిని పారద్రోలి
 ఓం ! ఓం ! అని గానముచేయుము ! నీ విష్ణు కొన్నినిమి
 షములు చేయగలుగుదువేని నీశరీరమంతయు నాపాద
 మస్తకపర్యంతము జ్ఞానముతోనే నిండిపోవును. నీవే
 జ్ఞానమైనపు డిక జ్ఞానమకొర కేల పరితపించెదవు? రాగ
 మే నిన్ను నీనుంచి విడదీయుచున్నది. నిన్ను బంధించున
 దేది ? పేరుప్రతిష్ఠలకొరకు ప్రాకులాడుచుంటివా ?
 అవి నీకు సుతరామువద్దు. ప్రాజాపత్యము నాశించు
 చుంటివా ? దీనికొర కాసింపకుము ! ప్రపంచము నుద్ధ
 రింతునని కోరుదువా ? అదియునువద్దు. ఈసలహా మీ
 కసమంజసనుగా తోచవచ్చును. ప్రపంచము నీసహా
 యము నాశించునంతటి దౌర్భాగ్యురాలుగా నేలయుండ
 వలెను ? అదియంత ముష్టిబ్రతుకేల బ్రతుకవలెను !

నీధర్మమును, నీకర్మమును నీవసంగుడవై నెరవే

ర్చుము. కర్మ ! కర్మ ! కర్మయే ఆనందము; కర్మలో
మగ్నుడవు కమ్ము ! జ్ఞానమునకు మరియొకపేరే కర్మ.
కర్మ నీకు జ్ఞానమునకు దారిచూపును. నీవు కర్మ నిష్టే
చేయవలెనుగాని మరేయదేశములును పనికిరావు.
అతిస్వతంత్రునివలె నీవు కర్మతో త్రిమున నిలువవలెను;
నీవొక యువరాజువు. యువరాజు కందుకక్రీడను సలుపు
నట్లే నీవును కర్మను సలుపవలెను. ఆనందమంతయు క
ర్మలోనే యుండును. మనము సర్వస్వతంత్రులము; మనల
నేనిషయములును బంధిగపజాలవు.

సాధారణముగా మన ముట్లుచేయుట విధియైయు
న్నదని చెప్పుచుండురు. విధి మనపై నేలరాజ్యముచేయ
వలెను? నీ వెవరికిని బాధ్యుడవు కావు. నీకు నీవే యీ
శ్వరుడవు ! నీవొక కార్యమును పూనుకొనెదవు. అదియే
నీ కతిపవిత్రమైనది; అతిధర్మబద్ధమైనదిగా కాన్పించును.
నీవు దానినే పూర్తిచేయవలెను. నీవు కాళీగానున్నపుడు

పనిచేయక నీవొకచోట కూర్చొనినపుడు నీబ్రహ్మత్వమును, నీదివ్యత్వము ననుభవినపుము; ఆస్వాదింపుము. ఇంతకంటె మహోత్కృష్ట కార్యమేదియు నుండజాలదు. అప్పుడు నీరాగములన్నిటిని మరచిపోము. కర్మచేయుటకు ఫలాపేక్షయవసరమనియు, రాగములవసరమనియు చెప్పుచుందురు. ఇదివట్టిభ్రమ! అట్టివాటినిన్నిటినివిడనాడినప్పుడే నీకెట్టిబాధ్యతలును యుండవు; నీవుస్వస్వతంత్రుడవు కాగలవు. నీబంధములను, బాధ్యతలను భారములను నీవే తెచ్చిపెట్టుకొని వాటినుండి రక్షింపుమని యితరులను ప్రార్థింప నేల? జ్యోతులకెల్ల పరంజ్యోతివి నీవేయైనపుడు జ్యోతికొరకు నీవింకెవని ప్రార్థించెదవు? ఇదియే రహస్యము! నీవు స్వతంత్రుడవు. నిన్నెవరు బంధించిరి? నీకోరికలే నిన్ను బంధించుచున్నవి. ఇంతకన్న నీకు వేరుశత్రువులు లేరు. నీనుండియే ప్రపంచములో నున్న శక్తులన్నియు, నాకర్షణయంత

యు ప్రవహించుచున్నది. ఈప్రపంచముననున్న య
 ద్భూతములన్నియు నీభాసలే ! కోరికలన్నియు నశించు
 చో నీవని యెఱచి దానగదమే యగుదువు. నీవేలభయప
 డుచున్నావు ? “ఇది పోవుచు; అది పోవు”నని భయపడు
 చున్నావు. ఇగుగుపిరుగువారిని చూచి భయపడుచు
 న్నావు? ఆక్షేపములకు భయపడుచున్నావు. దీనికి కారణ
 మేమి ? నీకు మృదిపేరురావలెను ! కీర్తిరావలెను అను
 కోరికయును దీనికి కారణము. సంగి వగుచున్నావు.
 అది నిన్ను ముగ్ధులగురావులెముంచుచున్నది. భయము,
 విచారము మొదలగునవన్నియు కోరికలఫలితముకాదా?
 నీవొక రాజుదగ్గర లేక సద్యక్షునిదగ్గర చేతులునలుపు
 కొనుచు, వినయవిధేయతలను నటించువు. నీ వతని ప్రస
 న్నత నభిలషించుచుండుటచేతనే యిట్లుచేయుచుందువు.
 నీకట్టి కోరికేలేనిచో నీవే ప్రభువులకెల్ల ప్రభువువగు
 దువు. ఒకటొకటిగా నీకోరికలన్నియు నశించునపుడు నీ

వఖండసచ్చిదానందమున నోలలాడవే ! చూచితిరా!
మీరు సత్యపథమును క్రొత్తగా సాధింపవలసిన దేది
యును లేదు; మీకోరికలచే మీరు తెచ్చిపెట్టుకొనిన
బంధనములను, దాస్యమును బాపుకొనుట మీరు
చేయవలసిన కృషియని రాముడు మీకు సత్యము
నొసగుచున్నాడు ! ఓం ! ఓం ! ఓం !

మీర్చిరాముని అంశధామము తెల్ల పడు ?

భారతదేశమున ప్రకారచిత్తుడైననొక ఆయజమాని యుం
డెను. అతడు తననొకరిని చిత్రముగా బాధించుచుం
డెడివాడు. ఒకనాడతనినొకరు పడ్రాసోపేతమైన మాధు
రాహారములను తయారుచేసెను. వాటితో కొంచెమైన
ను నొకరుకు మిగల్చుకుండ నంతయు తానే తినివేయ
వలెనని ఆయజమాని యొకవ్యాజమును పన్ని, “మన
ము దీని నిప్పుడు తినవద్దు; తెల్లవారినతరువాత తినవ
చ్చును. కనుక నిప్పుడు నిద్రపోము” అని చెప్పెను.

రాత్రి గోమయ దినకుండ పరుముచో యుదయమున నొకరు గోమయ లేకుండ తానే తినవచ్చునని యత డాశ పడెను. అనె "నిగు గోయిచ్చిష్టమునో పార వేయవలెనని యత డనుక"నను. "మన ముప్పుడు నిద్రపోదము. రాత్రి మనలో ముదిరిల గ"ప్పుకల, యెవరిక వచ్చునో వా డీభక్ష్యముసంతను తినవలను. రెండవవాడు మిగిలిపోయిన యెంగిలిముక్కలను తినవలెను." అని యతడు చెప్పెను. తల్లవారెను. యజమానియు నొకరును భక్ష్యముల నారగించుటకు కూర్చొనిరి. నీవేమి కలను గంటి వని యజమాని యానొకరు నడిగెను. "అయ్యా! మీరు యజమానులు. అగ్రసానము మీదిగనుక మొట్టమొదట మీకలను చెప్పట యుచితము. తరువాత నాకలను నేను మనవిచేసికొందు" నని యత డనెను. "ఈనొకరు చదువులేని మూర్ఖుడు; అజ్ఞాని. వీడేమియు గొప్పను సృష్టింపజాలడు." అని యాయజమాని తనకల

నేకరుప్రబెట్టెను. “నాకలలో నేను భారతసామ్రాజ్యాధిపతినై తిని. అంతేగాక యూరపుదేశముగోని చక్రవర్తులును, అమెరికారాజ్యాధిపతులును భారతసామ్రాజ్యమునకు బానిసలైరి. నేను భారతచక్రవర్తినినై వారి నందరను పరిపాలించితిని,” అని యతడు తనకలను చెప్పినీ వేమికలను గంటివని యానొకరు నడిగెను.

పాప మానొక రాపాదమస్తకపర్యంతము వణకుచు ‘అయ్యా నాకట్టి గొప్పకల లేవియును రాలేదు’ అని చెప్పెను. ఆయజమాని భక్త్యములన్నియు దనకేవచ్చునని యుబ్బిపోవుచుండెను. ఆనొకరు “నాకలలోనాకొక వికృతవేషధారియగు భయంకరరాక్షసి కాన్పించెను” అని చెప్పెను. తరువాత యేమిజరిగెను? అని యజమాని యుత్సాహముతో బ్రశ్నించెను. “వానిచేతిలో నొక తళతళలాడు కఠారియుండెను. వాడు నన్నుదానితో జంపుటకు పరుగెత్తు

కొని వచ్చుచుండెను. అతడు నన్ను జంపుటకు సిద్ధమాయెను.” యజమాని కీకథను విన్నకొలది సంతోషమధికమగుచున్నాడను. “ఎందుని స్త్రీలచగపవచ్చెను? అప్పుడు నీవేమిచేసితివి?” అని యజమాని నొకరు నడిగెను. “అయ్యా! ఎందు నన్న భక్త్యములను భక్షింపుమనెను. లేదా తిలపరిచదని నీ ధిక్కరింపించెను.” నీవప్పుడేమిచేసితివి? “ఏమిచేసెను! కిక్కురుమనకుండ వంటలున్నట్టి భక్త్యములను కాజీసెలిసె” అని యతడు బదులుచెప్పెను. “అప్పుడు నన్నేల లేవకపోతివి?” అని యజమాని వానిని మరల ప్రశ్నించెను. “అయ్యా! మీరు సర్వప్రపంచమునకును సార్వభౌములైగదా! మీదర్బారులో నెందరో పృథ్వీపతులుండిరి. తుపాకులతోడను, విచ్చుకత్తులతోడను బాగులుతీసిన భటావళియుండెను. నేను మీసమీపమునకు వచ్చుచో వారు నన్ను పొడిచి చంపెదరు. నాకు తలస్థించిన మహావిపత్తును మీ

“విన్నవించుకొనుటకు వీలుచిక్కక విధితేక నే నాభి
ప్రముల నారగించితిని.” అని యతడు చెప్పగా యజ
మాని నిర్విణ్ణుడయ్యెను.

మీరును ముందెప్పుడో రాబోవు స్వర్గముచుగు
రించి యూటలూరుచు ప్రస్తుతమును జారవిడుచుచు
న్నాగు. మీకలలన్నియు గర్ణశ్రావ్యములుగనే యున్న
వి. మీకు మీకలలో యాకాశసౌధములను నిర్మించు
కొనుచున్నారు. మన మిది చేయవలెను. అది చేయవలె
ను. లేనిచో వెంకటేశ్వరులవారు కొపపడుదురు; సత్య
నారాయణమూర్తి స్వర్గమునకు పోనీయడు అనుభయ
ములకు లోనగుచున్నారు. రాక్షసభయముచే తన ప్ర
స్తుతభక్త్యములను భక్షించి తృప్తిపొందిన యానౌకరు
వలె మీరును మీప్రస్తుతములను గమనించు పెంతయు
నుచితము. మీరు మీప్రస్తుతమును గురించి తగుశ్ర
ద్ధను తీసికొందురేని భవిష్యత్తు, మీయూహాప్రపంచ

ము, తనశ్రద్ధను తానే తిసికొనును. మీకెది ప్రియతమమో, మిమ్మేది వెంటనే యానందమున నోలలాడించునో దానికొరకే మీకు మొదట ప్రియత్వింపవలెను. ధర్మము మొట్టమొదట స్వగృహముననే ద్యోతకము కావలెనుగదా!

దుఃఖము, విచారము, బాధ, మనఃకేశము మొదలైన వేమియు లేకుండ భార్యాభర్త లెల్లు తమయు ద్వాహమును సార్థకముచేసికొనగలరు? అను విషయమును మనము చర్చింపవలసియున్నది. ఓకృష్ణుడా! ఓ బుద్ధుడా! ఓ జీససా! నా బాధలను తొలగింపుము. మమ్ము విచారములనుండి తప్పింపుము” అను పార్థనలను వినుచుందుము. రాముడు మీకు చెప్పునదేమన మీ మరణానంతరము వారు మీ బాధలను తొలగింపవచ్చును; తొలగింపక పోవచ్చును. కాని యీజీవితములో నున్నంత కాలము మీ బాధలను తొలగించున

దేవరు ? మిమ్ము రక్షించున దేవరు ? ఈ జీవితములో భర్తయే భార్యకు కృష్ణుడు కావలెను ; రక్షకుడు కావలెను. అట్లే భార్యయే భర్తకును కృష్ణుడు, రక్షించునది, కావలెను. కాని యిప్పు డెట్లు జరుగుటలేదు. భార్య భర్త కొకరాక్షసి యగుచున్నది. భర్త భార్య కొకసైతా నగుచున్నాడు. మీలో నానందము లేదు ! స్వర్గము లేదు ! ఈ పరిస్థితులను మార్చుటెట్లు ? భూతలస్వర్గమును సృష్టించుకొను 'టెట్లు ? ప్రితిభర్తయు, ప్రితిభార్యయు సన్యాసమును స్వీకరింపవలెను. అదియే యదార్థమార్గము. సన్యాస మనుటతోడనే మీదేహము గగుర్పాటు జెందుచున్నది ; మీరు భయపడుచున్నారు. కాని సన్యాసములేనిదే మీగృహములు స్వర్గధామములు కాజాలవు. సన్యాసమన నొకదురభిప్రాయము ప్రబలియున్నది. దానికి సరియైన యర్థము మీకు తెలియటలేదు. సన్యాసమన హిమాలయారణ్యములలో మ్రగు

టకాదు ; దిగంబరు లగుటకాదు ; దండకమండలముల
ను స్వీకరించుటకాదు ; శిఖాయజ్ఞోపవీతములను విడిచి
పెట్టుట కాదు. అదే సన్యాసమగుచో వివాహితులు
దాని నెట్లాచరింపగలరు ? వారు భార్యాభర్తలుగా
జీవించవచ్చును. వారి కిండ్లు, వాకిండ్లు, ధనధాన్యములు
నుండవచ్చును. ఇవియు లేనిచో వారిక సన్యసుచుట
దేనిని ? త్యాగముచేయుట దేనిని ?

సుత, సతీ, మిత్రీ హరిచారికాదులతోగూడి గృ
హస్థధర్మములను జక్కగా నిర్వర్తించు నుమామహే
శ్వరులు సన్యాసమున కపరావతారములని హిందూమ
తగ్రంథములు చాటుచున్నవి. సన్యాసమనగా ప్రపంచ
మును విడిచి, సంఘమును త్యజించి, ప్రతిదానిని ద్వేషిం
చి, యరణ్యములకు పోవుటయను దురభిప్రాయము
కలదు. ఇది సన్యాసమున కర్థమెంతమాత్రమును కాదు.
హిందువులు తమ నిత్యగృహజీవితములోగూడ సన్యాస

మునే పరింపవలెను. అట్లుకాక వేదాంతమంతయు, యీసన్యాసతత్వమంతయు, నేకొద్దిమందికో మాత్రమే యైనయెడల దీనిని నడిగోదావరిచో పారవేయుట సర్వోత్కృష్టము. ఈసన్యాసము ప్రతిపారికిని యుండవలెను సన్యాసములేనిదే యేదీరుడును యత్కృష్టము కాజాలడు; ఏకవియు కవిత్వమును జెప్పజాలడు. ఇది మీకు చాల యాశ్చర్యముగా కాన్పింపవచ్చును. నెహలియును, వాషింగుటను, అలెగ్జాండరు, సీజరు, కృష్ణుడు, రాముడు మొదలగువా రందరును జయభేరిని మ్రోగించుటకును జాతులపై ప్రభుత్వమును చేయుటకును సర్వసేవాధిపత్తులై జగచ్ఛక్రిమును పరిపాలించుటకును సర్వసంగపరిత్యాగముచేసి ప్రపంచాతీతులుగ నుండవలెను గదా ! నారు ప్రకాంతమనస్కులు ; ధీరస్వాంతులు ; నిర్మలహృదయులు ; అచంచలభక్తులు ; వారి సర్వశక్తులను వారొకే వస్తువుపై, నొకే లక్ష్యముపై కేంద్రీక

రింపవలెను. ఇతరపరిస్థితు లేమియు వారిని చల్లంపజేయరాదు. దీనిభావ మేమి? దీనియర్థ మేమి? ఇది యితరవిషయముల నన్నిటిని త్యజించుట, సన్యసించుట, కాదా? ఈసన్యాస మొనరి కర్ముడుగా నుండునో నారు ధన్యులు! నెపోలియను యుద్ధరంగమున కొంటరిగా వచ్చి తనపై నురుకనున్న శత్రుసేనాసహాయము నంతను 'ఆగుడు' 'ఆగుడు' అను నొక్కడగా బోయి నాపివేసెను! నా గుండను నెరిసి నశులైరి! దీనికి కారణమేమి? ఈశక్తియంతయు నతిని కెచ్చుటచుండి వచ్చుచున్నది? సర్వమును సన్యసించుటచేతనే, తనయాత్మలోనే తాను ముగ్గుడగుటచేతనే, తన దివ్యతత్త్వము నవీనమగుటచేతనే యతని కీయద్భుతశక్తి చేకూరినది. అది యతనికి తెలియవచ్చును; తెలియకపోవచ్చును. అతడు తన శరీరమును, మనస్సును, సర్వమును మరచిపోయి వాటి కతీతు డయ్యెను. అతనికి ప్రపంచమే.

లేదు ! అట్లే న్యూటనుకూడ ప్రపంచమునకు దన య
 ద్భుతవేదాంతమును, శాస్త్రాదులను సమర్పించుట కీస
 న్యాసమునే కలిగియుండెను. అతడు తన శరీరమును,
 మనస్సును, సమస్తమునుగూడ మరచిపోయెను. అతడు
 తనయింటిలో కూర్చొనెను. కాని యతని కాయల్లు
 యిల్లుగాదు ; స్నేహితులు స్నేహితులుగారు. ఇ వేమి
 యు నతనికి లేనట్లే యుండెను. ఎంత నిర్లిప్తత ! ఏమి
 యసక్తత ! అత డేమియు చేయుటలేదని ప్రజ లనుకొ
 నెదరు. అత డేమియు చేయుటలేదని ప్రజ లనుకొనున
 పుడే యతడు సర్వశక్తివంతు డగుచున్నాడు. పై కతడు
 జడుమవలె నున్నాడు ; సర్వమును సన్యసించినాడు ;
 కాని యతడు సర్వశక్తివంతు డగుటలేదా ? ఈవీరులు
 ఈ మహామేధావులు, ఈకవిశేఖరులు, ఈయత్కృష్ట
 పురుషు లందరును తమకు తెలియకుండగనే సన్యాస
 మును స్వీకరించుచున్నారు.

ఈ సన్యాసమే జ్ఞానము. జ్ఞాన, సన్యాసముల
 కొకటి యర్థము. జ్ఞానమనగా మన మనుకొను విషయ
 గ్రహణము కాదు. అదికూడ నీకు చాల సహాయకారి
 యే ; కాని యది నీకు శాంతి నొసగజాలదు. అది య
 ధారజ్ఞానము కాదు. త్యాగమే, సన్యాసమే యాధారజ్ఞా
 నము ; ఆత్మజ్ఞానము ; సత్యజ్ఞానము. నీ నిజతత్త్వజ్ఞాన
 ము. ఈ జ్ఞానమును నీవు బుద్ధిద్వారమున తెలిసికొంటి
 వనుకొనుము ; అంతటితో సంతృప్తి యుండునా ? అది
 చాలునా ? అది కొంతమేలును చేయును కాని యది
 యు నసంపూర్తియే ! నీవు జ్ఞానివి కావలెనన్న, నీ కీజ
 స్మ్యోనే మోక్షము చేకూరవలెనన్న, నీభూతలమే నీకు
 స్వర్గసదృశము కావలెనన్న నీ వీదివ్యజ్ఞానమును గ్రహిం
 పవలెను ; నీవే బ్రహ్మము ; నీవే ఆదివ్యతత్త్వము ;
 నీవే యా పరావ్యక్తశక్తివి. నీవే యా పరంధామవు
 అను జ్ఞానమును కలిగియుండవలెను. ఈజ్ఞానమును నీవు

బుద్ధిచేత గ్రహించిన చాలదు ; నీభావప్రపంచమున,
నీకార్యకలాపరంగమున, నీరక్తనాళములగుండ, నీనా
డిమగడలమగతటను, నీది యది యననేల బాహ్య
భ్యంతరశరీరమంతటను, నీవిత్తము తెటను యాదివ్య
భావమే, యీ బ్రహ్మభావమే తాడివిపవలెను.
అప్పుడే నీకు జీవన్ముక్తి సిద్ధిచును. ఈజ్ఞానమే సన్యా
సము. ఈజ్ఞానము నీకు కలుగుచో నీవు సన్యాసివే
యగుదువు.

అడవులకు పోవుట యొకసాధనముమాత్రమే
కాని పరమావధి కాదు. అది విశ్వవిద్యాలయముకు
పోవుటవంటిది. విశ్వవిద్యాలయములో నునము జ్ఞానస
ముపార్జనచేసికొందుము కాని యచ్చటనే శాశ్వతముగా
నుండిపోవలె నను విధి కలదా ? ఇట్లే నీ వీజ్ఞానసంచయ
ముకొరకు కొంతకాల మరణ్యములకు పోవచ్చునుగాని
యరణ్యములకు పోవుట సన్యాసమని వేదాంతశాస్త్ర

మెచ్చటను బోధించుట లేదు. నీస్థలముతోగాని, నీపదవి
తోగాని, నీశారీరకకృత్యములతోగాని సన్యాసమున కెట్టి
జోక్యమును లేదు. నీ వెచ్చటనున్నను సన్యాసము నీకు
మరింత వన్నెదెచ్చును ; జయమును చేకూర్చును ; నీ
శక్తులకు దోహదము నిచ్చును ; నీయధికారముల నభి
వృద్ధిజేయును ; నీబలమును, యుత్సాహమును యినుమ
డించును ; నిన్ను భగవంతుని జేయును. అది నీవిచార
ములను, నీదుఃఖములను, నీభయములను భారదోల్తును.
నీవు భయరహితుడవు, నానందమయుడవు నగుదువు.

వివాహితు డీసన్యాసము నెట్లు సాధింపగలడు ?

భార్యాభర్త లొండురుల సౌఖ్యము నభివృద్ధిచేయ సమ
కర్మదురేసి యాసమస్య నేడే చక్కబడగలడు. భార్యా
భర్త లొండురులకు కృష్ణులు గారేని మీభగవద్గీతలు,
మీగ్రంథరాజములు నిర్ణయములు. దేవాలయములలో
ను, క్రిస్టియను చర్చిలలోను, మతసభలలోను “మీరు

మీసర్వమును త్యజింపవలెను ; మీమైశ్వర్యములు, మీసంపత్తులు, మీశరీరములు మీవి కావు. అవి భగవంతునివి. ” అని బోధింపబడుచున్నది. ఈజ్ఞానముతో మీ రిండ్లకు బోవుచున్నారు. కాని యింటికి బోవుటతోడనే “ ఏవండోయి నా కోకాసులపేరు చేయించుకు ! ఓబనారసుచీరయినా కొనరుకదా ! ” అని భార్య దగ్గరకు చేరును. “ అబ్బ ! ఇప్పుడు నాదగ్గర ఉబ్బులేదు, ” అని యతడు బదులు చెప్పును. దీనియర్థ మేమి ? పిల్లవాడు వచ్చి “ నాన్నగారు ! నాన్నగారు ! ఇల్లారండి ” అనును. నీవు “ మాచెల్లెలు, మాఅబ్బాయి, మాపిల్లవాడు, మా యింటోవాళ్ళు, మాపిల్లలతల్లి ” అని ప్రారంభింతువు. ఇ వన్నియు దేవాలయములో దేవునకు సమర్పింపబడినవే ! ఇంటికి వచ్చుసరికి యి వన్నియు “ నాకొడుకు, నాచెల్లెలు ” అగును. ఇక్కడ నివి దేవునివికావు ! “ నేను నీదాసుడను ; నీవాడను ; నాసమ

స్తమయ నీదే ! నీప్రసాదమే ! నీకే సమర్పించుచున్నాడను ” అను పెద్ద పెద్దమాట లన్నియు తాత్కాలిక భావములన్నియు, భార్యాబిడ్డలముఖము చూచుటతోడనే పలాయన మగుచున్నవి.

ఇట్లేరోజులలో నాధ్యాత్మికాభివృద్ధియు, గృహస్థజీవితమును యుత్తర దక్షిణధృవము లగుచున్నవి ; వాటి కెచ్చటను సామరస్యము కుదురుటలేదు. దేవాలయములో జరిగిన దంతయు గృహములో నదృశ్యమగుచున్నది. పెనింటి యనునామె పగలంతయు కష్టపడి త్రాడును పెనివెట్టుచు రాత్రి దానినంతను విప్పివేసెడిదట. అట్లే మీరును మీదేవాలయములలోను, మీ పార్శ్వనలలోను జప, తపములలోను మీయాధ్యాత్మికాభివృద్ధిని పెనివెట్టుకొనుచు స్వగృహములలో దానిని విప్పివేసికొనుచున్నారు. వ్యవహారము లిట్లే నడుచుచో మోక్షమార్గము కాన్పించుటలేదు. మీరు భగవంతుని

తో పరిహాస మాడకుందు రేని, మీ పార్థన లన్నియు
 బూటకములు కాకుండనుండవలెనన్న మీ రీవిషయమై
 జాగరూకతతో బ్రవర్తింపవలెను. భార్యభర్త ఒకరి
 నొకరు రక్షించుకొనవలెను. “ నేను నిన్ను ప్రేమించు
 చున్నాను. నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నాను. ” అని
 ప్రజలందురు. ఎంతమోసము ! ఎంత యాశ్చర్యవచన !
 నీవు నీ భార్యనుగా, భర్తనుగాని నిజముగా ప్రేమింతు
 వేని నీ వామెకొరకు లేని యతనికొరకు దేనినైనను
 త్యజింపవలెను. మీ రిట్లు చెయుచున్నారా ? లేదు ;
 లేదు ; భార్య భర్తను తన స్వాధీనము చేసికొనవలెనని
 చూచును. భర్త భార్యను తన పశ్వాదివాహనములు
 మొదలైన సొత్తువలెనే కలిగియుండవలెనని చూచుచుం
 డును. ఒకరి కొకరు బానిసలు కావలెనని కోరుచుండు
 రు. కాని మీరు నిజముగా నొకరి నొకరు ప్రేమించు
 తానుచో నొకరిమంచి కొకరు తోడ్పడవలెను ; ఒకరి

యభివృద్ధి కొకరు సహాయపడవలెను ; నిజముగా మీ
 రట్లు చేయుచుంటిరా ? చేయుచున్నట్లు మీ రనుకొనవ
 చ్చునుగాని మీరు పొరపడుచున్నారు. సోదరా ! ఒకరి
 విషయసౌఖ్యములు కొకరు దోహదము నిచ్చుట యా
 నందమును చేకూర్చుట కానేరదు ; అది యధార్థానం
 దము కాదు. ఆనందమున కదే మార్గమైనయెడల నీప్ర
 పంచములో నన్ని కుటుంబములును సంతోషస్వాంతము
 న తేలియాడవలసినదే ! అట్లున్నవా ? కుటుంబములలో
 సంతోషము కాన్పించుచున్నదా ? లేదు ! లేదు !
 వెయ్యింటి కొకిటియైన నట్టి కుటుంబము లేదు. వారికి
 సంతోష మేల లేకపోవుచున్నది ? అన్యోన్యనందము
 నెట్లు చేకూర్చుకొనవలెనో, అన్యోన్యభివృద్ధి యెట్లు
 జరుగగలదో వారికి తెలియకుండుటచే దుఃఖమే శరణ్య
 మగుచున్నది. విషయలోలత యానందాభివృద్ధి కానేర
 దు. “ ప్రేమించుట యన దుఃఖములను మెడకు కట్టు

కొనుటే ” అను సామెత కలదు. చరిత్రకారులును, నవ
లారచయితలును, యితరప్రజలును అందరును యీ య
నుభవమునే బలపరచుచున్నారు. ప్రేమించుట యన
దూఃఖమును మెడకు కట్టుకొనుటయట ! కాని యిట్టి
దూఃఖమును తెచ్చిపెట్టుచున్నట్టి ప్రేమలో నేనైన దోష
మున్నదా ? లేదు. లేదు. ప్రేమను వినియోగించుట
లోనే దోషమంతయు కలదు. దాని నెట్లు వినియోగింప
వలెనో చేతకాక దూఃఖములను తెచ్చిపెట్టుకొనుచున్నా
రు. కాళింది చిన్ని కృష్ణుని మ్రింగి వేసెను. అతడు దానియు
దరగోళమున ప్రవేశించి తనచేతనున్న కత్తిచే నాసర్పము
యొక్క హృదయమును చీల్చి వేసెను. హృదయము
రెండువ్రక్కలై సర్పము మృతించెను. శ్రీకృష్ణుడు
యథాప్రకారము పైకి లేచివచ్చెను. చూచితిరా ! ప్రే
మయననేమి ? ప్రేమయన కృష్ణుడు ; భగవంతుడు. అది
హృదయమున ప్రవేశించును. అది భోగలాలసుని హృ

దయమున ప్రవేశించి యచ్చట స్థానము నేర్పరచుకొని,
హృదయమధ్యమున, నాయువుపట్టున, జేరుటతోడనే దా-
నిచీల్చి వేయును. ఫలితమేమగును? హృదయమువక్క-
లగును. విచారము, దుఃఖము, బాధ, ఏడ్పులు, రొమ్ము-
లు బాదుకొనుట; పళ్ళుపటపటలాడించుటలు మొదల
గునవన్నియు ప్రాపంచికప్రేమఫలితములు. ప్రాపంచిక-
ప్రేమ యెప్పుడు నిట్లే ఫలించును. నీ వేవిషయమును
గాని దానికొరకే ప్రేమింపుము. దానియందు సంగివగు-
దువువేని తత్త్వణమే శ్రీకృష్ణభగవానుడు నీలో బ్రవే-
శించును; నిన్ను పొడిచివేయును. హృదయము చెక్కలై-
పోవును. విచారగ్రస్తుడవై, రోదనచేయుచు “అబ్బా!
ఈప్రేమ యెంతకూరమైనది. ఇది నన్ను ధ్వంసము చేసి-
నది.” అని కూలుదువు. లక్ష్మీని విశ్వసింపకుము. భగవం-
తునే నమ్ముకొనుము. విషయములకొర కాశింపకుము.
నీయాత్మయందే విశ్వాసముంచుము. విషయములు వి

చారములను తెచ్చి పెట్టును. వాటిని పూజించుట విగ్రహారాధన. ఈ శరీరములన్నియు విగ్రహములు; ప్రతిమలు; చిత్రపటములు. నీవొకపటమును పూజించుచు దానిలో నున్నవ్యక్తిని నిర్లక్ష్యముచేయుట విగ్రహారాధనకాదా? నీస్నేహితుడు తనపటము నొకటి నీకిచ్చె సనుకొనుము. నీవు దానిని ముద్దికుచు, ప్రేమించుచు, పూజించుచు నీస్నేహితుడేవచ్చినపు డతనిని నిర్లక్ష్యముచేయుట తగునా? అది న్యాయమా? అట్లైన నీస్నేహితు డాపటమును నీమొద్దనుంచునా? అతనిని జ్ఞాపకముంచుకొనుటకేకదా యది నీకొసంగబడినది? నీ వాపటము మొక్కయజమానినే పూజింపవలెను. స్మరింపవలెను. ఈపరిచయములోని వస్తువులన్నియు భగవంతుని ప్రతిమలు; భార్యాభర్త ప్రతిమలకే వాసులగుచున్నారు. విగ్రహారాధనను సలుపుచున్నారు. యజమానిని, భగవంతుని, మరచుచున్నారు.

భారతదేశమున నొక సమూహమిద రాము షొక మృతిభాసనమును జూచెను. దానిపై నిల్లుబడెను. “మృతుడైన సాగింపబడిచచ్చట పొలిపబడెను. అతడు నాహృదయము నొనరించెను; నే నతనినే దేవునివలె కొల్చితని. కనుక భగవంతుడు నాకు ధర్మమును ప్రసాదించినాడు. మేము పిడిపిలుచు చాల యవసరమయ్యెను.” దీని నొక స్త్రీప్రసాదెను. ప్రపంచవిషయము లిట్లే పాలింపబడును. మనము ప్రాణిమలను యధార్థముగా నుపయోగించు మేని యపి మనతో నుండవచ్చును. లేనిచో నవి వెంటనే తీసికొనబడును. ఇదియే సన్యాసము. ప్రతిగృహమున నిట్టి సన్యాసమునే యాచరింపవలెను.

మీకు మరియొక యుదాహరణమును చూపెదను. ఇచ్చట స్త్రీలు, పురుషులు, ప్రియులు మొదలగువారు న్నారు. మిమ్ము ప్రేమకుబురికొల్పినదేది? ఆక్షయించునదేది? శరీరమా? కండ్లా? చెవులా? చర్మమా? ముక్కా?

శాదు. కాదు. అవియే ప్రేమ కాకరములగుచో శరీరము చనిపోయినతరువాతనూడ వాటియందుమీకుప్రేమకలు గవలెను. కానిమృతశరీరమును మీరుప్రేమించుటలేదు. మీరు దానిని త్రోసివేయుచున్నారు; శ్మశానమునకు సాగనంపుచున్నారు. శరీరములోనున్న తత్త్వమే, ప్రాణమే, శక్తియే, ఆత్మయే మిమ్మాక్షరించుచున్నది; ప్రేమను పురికొల్పుచున్నది. ప్రతివానికండ్రలోనుండియు చూచునది యంతరంగముననున్న భగవంతుడే ! అతని కీశరీర మొకప్రతిమ; ఒకపటము; ఒకవాసము లేక దుస్తు. ఈదుస్తునుధరించు వ్యక్తికంటె దుస్తునే యెక్కువగా నేల ప్రేమించెదవు ? దానిని ధరించు యాంతరంగికసత్యమునే ప్రేమింపుము. కొద్దిగా యోచన చేయుచో సత్యము నీకే తేటపడగలదు.

కొంద రెక్కుడు చాకచక్యమును, లావణ్యమును కలిగియుండుటను నీవు చూచుట లేదా ? దీనికి కారణ

మేమి ? ఇది యెచ్చటనుండి పుట్టుచున్నది. కండ్లు, ముక్కు, చెవులు మొదలగునవి దీనికి కారణము లగునా ? కాదు. కాదు. వాటియందము వాటిలో నే మడగియుండును. చాకచక్యమే లావణ్యము. లావణ్యము నీలోనున్న యాత్మనుండియే ఆవిర్భవించును.

ఈశక్తి, యీచాకచక్యము, యీకదలిక యెట్లు కలుగుచున్నవి? నీవు పర్వతముల నెక్కగలవు. గుట్టల కెగ్రబాకగలవు. ఎచ్చటకై నను నడచిపోగలవు. కాని శరీరము చనిపోవుటతోడనే యీశక్తి యంతయు నెచ్చటకుపోవుచున్నది ? శరీరము చనిపోవుటతోడనే నీలోనున్న యాత్మ దానికి మునుపటివలె సహాయము చేయకుండుటచే నది నిర్జీవమగుచున్నది. కనుక నీశరీరములోనుండి నీకండరములను కదలించునది, నీశిరోజములకు దోహదము నొసంగునది నీలో రక్తస్రావముచు కలుగ చేయునది ఏది ? అదియే విశ్వశక్తి; విశ్వాత్మ. బ్రహ్మ

ము. అదియే నీవు. నీవు చనిపోవునపుడు నిన్ను నలుగురు మోయవలసివచ్చుచున్నది. జీవించియుండగా నీ 180 పౌనుల శరీరము నవలీలగా కొండలనక, గుట్టలనక మోయగలిగిన దెవరు? ఆశక్తి యనిర్వాచ్యము; అదృశ్యము. కాని అది నీలోనేయున్నది. అదియే నీలోనున్న బ్రహ్మము. అందరిలోనుగల బ్రహ్మము. అదియే ప్రతి వ్యక్తియొక్క కదలికకును మూలకందము. మానవుడు నిద్రబోవునపుడు వానికండ్లు చూచుటలేదు; చెవులు వినుటలేదు. అతడు చనిపోవునపుడు యింద్రియములన్నియు యథాస్థానములో నున్నను వ్యాపారమాగిపోయినది; దీనికి కారణమేమి? లోపలనున్న దేవత్వము దీనికి సహాయముచేయకపోవుటే దీనికి కారణము. లోపలనున్న దేవత్వమే యీ బాహ్యచలనమున కంతకును కారణము; జీవిక. దీనిని మీరు గుర్తింపవలెను. నీ వెవరినైనను చూచునపుడు వారికండ్లలోనుండి నిన్ను తిలకించునదెవ

దు? అది యంతరంగముననున్న బ్రహ్మము. ఇంద్రియములన్నియు దుస్తులు. ఈప్రపంచకర్మముని ప్రజలు ప్రేమించునపుడు బాహ్యములను, దుస్తులను, ప్రేమింతురు. సర్వమును విడిచి దానిచాయను, అసర్వమును, మోహింతురు. ఈప్రపమునకై వారు దుఃఖముల ననుభవింతురు. ఈయజ్ఞానమును తరింపుము. భార్యభర్తలు పరస్పరబ్రహ్మమునే భజింతురుగాక ! దానినే చూడగలుగుదురుగాక !

సర్వమును బ్రహ్మమయమేకావలెను. సర్వంఖిల్విదం బ్రహ్మ; భార్య భయంకరనరకద్వారముగాక బ్రహ్మమును ప్రతిబింబించు దర్పణమే యగుచుగాక ! అట్లే భర్తయు భార్య కొక బ్రహ్మప్రతిపాదకదర్పణము కావలెనుగాని పిడిగుద్దులరాయడు కాకూడదు. భార్యభర్త లీనాధన నెట్లుచేయగలరు ? ఈయోగ మెట్లువలంబనీయము ?

భార్య భర్తను రక్షింపవలెనన్న మొట్టమొదట
యతని నామె బాహ్యకలుషములనుండి కాపాడవలెను.
అత డవివాహితుడుగా నుండుచో ననేకమోహములకు
గురియగుచున్నాడు. అతడు ప్రతిగాలికి నూగులాడుచు
తెన్ను తలయక నిలువలు కొట్టుకొను నావవంటివాడు.
బ్రహ్మజ్ఞానము లేని మానవుని మోహము లెదుర్కొను
నుగనుకనే భార్య మొట్టమొదట వానినీదుర్గతినుండి కా
పాడవలెను. కాని, సామాన్యముగా నిట్లుజరుగుట లేదు;
భార్యలు భర్తల నీదుర్గతినుండి తప్పించుటకు మారుగా
తామే వారికి మరింత భారమగుచు వారి సద్గోగతికి క్రుం
గదీయుచున్నారు. ఇది మనయొద్దనున్న రూప్యములనన్ని
టిని యిచ్చివేసి పెద్దనోటును తెచ్చిపెట్టుకొనిన స్థుండు
ను. రూప్యములభారము తగ్గినది కాని యీఒక్కనోటు
మరింత భారమైనది. బాహ్యమోహములన్నియు పోయి
నవిగాని యీమోహ మొక్కటే : వానిని మించినది.

ఒకనాడొక గుఱ్ఱము దుష్టులనలన తనకు కలుగుచున్న
 బాధను తప్పించుకొనుటకై యుకమానప్రసి చెంతకు
 వచ్చి వానిసహాయము నడగెను. అతడు “నావద్ద బా
 ణములున్నవి. నేను వానిని సంహరించెదను. కాని నన్ను
 నీపై స్వారిచేయనియవలె” నని చెప్పెను. ఆగుఱ్ఱము
 దానికొప్పుకొని వానిని తనపై నెక్కించికొనెను. వాడు
 బాణములతో దుష్టులను సంహరించి యింటికే వచ్చెను.
 గుఱ్ఱము చాల సంతోషించి వానికి నమస్కరించి నేను
 పోయివచ్చెద నెలవిడనెను. “నీ వెచ్చటకుపోయెదవు?
 నీయుపయోగము నాకిప్పుడు తెలిసినది గనుక నిన్ను
 పోనీయను. నీవు నెటనుండి నానొకరుగా నుండవలె”
 నని నిరోధించెను. చూచితిరా! గుఱ్ఱమునకు దుష్టులబా
 ధ పోయినదిగాని యది తనస్వేచ్ఛచే పోగొట్టుకొనవలసి
 వచ్చెను!

అట్లే మానవుడును వివాహ మైనతరువాత బా

స్వామోహములనుండి తప్పించుకొనినను తన భార్య
 మోహపాశములలో జిక్కుకొని కథలోని గుఱుమునలె
 నిరంతరచాస్యమును స పొదిగించుకొనుచున్నాడు. కాని
 (స్త్రీ) మానవు నెల్లరక్షింపగలను? ఎల్లరక్షింపవలెను?
 భార్య భర్తను వశపరచుకొన బ్రయత్నింపజనదు. భర్త
 కూడ నట్లేచేయవలెను. అప్పుడే వినాసమున కర్థముం
 డును; అది పవిత్రమగును. లేనిచో నూరుమంది క్రైస్తు
 లువచ్చినను వేయిమంది కృష్ణులువచ్చినను లాభములే
 దు. ఎన్ని బైబిలులున్నను, ఎన్ని ఖురానులున్నను, ఎన్ని
 వేదములున్నను ప్రపంచము కుక్కలోకవలె నేటికిని
 వంకరగనే యుండుటకు కారణమేమి? దుఃఖమునకును
 నరకమునకును యథార్థకారణ మేయిండ్ నిక మరెట్లు
 జరుగును? మనగృహములలోనే కుశ్చంతయుచుండ మ
 నకు మోక్ష మెచ్చటనుండి యూడిపడును? భార్య
 భర్తలు పరస్పరకళ్యాణమును కోరనిచో మత మెచ్చ

ఓ ? దేవుడెచ్చట ? స్వర్గ మెచ్చట ? ఈయుగము రైశ్మ
యుగము. విన్యూద్యుగము. కనుక మతమునకు స్వస్తి
చప్పుబడుచున్నది. ఓహింనువులారా ! మహామ్మదీయు
లారా ! క్రైస్తవులారా ! ప్రపంచసౌభాగ్యము చేకూ
రవలెనన్న మానవనోకదుఃఖోపశమనము కలుగవలె
నన్న, మొట్టమొదట మీ రీవైవాహికసంబంధములను
సంస్కరించుకొనవలసియున్నది. భార్యాభర్త నొకరి
మొకరు కాపాడవలెను. ఒకరినొకరు నశముచేసికొనవలె
నను కోరిక నశింపవలెను. నీవందరకును స్వేచ్ఛినొసం
గుచో నీవును స్వేచ్ఛననుభవింతువు. నీవితరులను బానిస
లనుజేయుచో నీవును బానిసవగుట తప్పదు. ప్రతిక్రియ
కును తత్ఫలమైన ప్రతిక్రియ యుగడితీరును. ఆమె నీకు
బానిసయగుచో నీ వామెకును బానిసవగుచువు. ఈ
యుపన్యాసము మీకు చాలభయంకరమైనదిగ కాన్పిం
చినచ్చును. సత్యమెప్పుడును భయంకరాకారముననే

యుగమును. ప్రజలెప్పుడును దానిని సంకోచస్వాంతముతో స్వీకరింపరు. సోక్రటీసు, జీససు మొదలగువారి గతి యేమైనది ?

ఒకడు పశువుకొమ్ములకు త్రాడును కట్టి రెండవ కొసను తనచేతితో నుంచుకొనును. అతడెప్పుడు తనకు నొకరు, లేక బానిస, యైనదని గర్వించుచుండును. కాని అది తనకెంతబానిసయైనదో తానును దాని కంత బానిసయే యగుచున్నాడనుసంగతిని గ్రహింపజాలకున్నాడు ! అది తన కెట్లు బానిసయగుచున్నది ? అది తననుంచి పారిపోజాలదు కనుక బానిస యగుచున్నదని యతని యభిప్రాయము. అదియే కారణమైనచో తన మాత్ర మాపశువునుండి యెట్లు తప్పించుకొనగలడు ? అతడు త్రాడును విడిచిపెట్టినచో, పశువుకు బానిసకానిచో, పశువుకుండ స్వేచ్ఛన కలిగియుండుడిది. పశువును తనకు బానిసను చేసి యుండియు దానికి బానిస

యయ్యెను.

ఈ ప్రపంచములో హిందూదేశములో నేమి, యమెరికా, యుగ్గండ, భ్రాన్సు మొదలగు మరేదేశములలో నేమి ప్రపంచమంతటను చాలనర కన్ని కుటుంబములును దుఃఖములకు పాల్పడినది లేదా? విచారములును, బాధలును వాటిని క్రింగదీయుట లేదా? “స్వర్గతుల్యమైన గృహము. ఆనందధామమైన గృహము” అని చెప్పుకొనుచుండు మే ! ఎంతమోసము ! అట్టిది వెయ్యింటి కొకటి కలదా ? కల్ల ! కల్ల ! ప్రజ లెందుకు బాధల పాలగుచున్నారు ? కుటుంబములేల నరకూపములగుచున్నవి ? నీహృదయాంతరాళమున నీకుటుంబ మానందధామము కావలెనని నీకు లేదా ? అట్లున్నచో గృహమును పరిహాసపాత్రము చేయకుము ! విచారకారణముల నారయుము. ఈవిషయమై యోషమత్తత నొందుము ! శ్రద్ధాశుద్ధవ్రతము ! కుటుంబములలో సామరస్యము లేక

పోప్రటకును, ఆనందము శూన్యమగుటకును ప్రకృతి
 ధర్మమును గ్రహింపఁ పోప్రటచే యజ్ఞానిమే కారణము.
 వారు ప్రకృతివిధాన మెట్లున్నదో, పరిణామమార్గ
 మెద్దియో గ్రహింపలేకున్నారు. నెమ్మది నెమ్మదిగా,
 క్రమక్రమముగా మనయంతిరంగబ్రహ్మాన్నియు బ్రతీవా
 డును, అందరును, చేసి యు పరిణామవిధానము. ప్రకృతి
 యీపరిపక్వమునకే పని చేయుచున్నది. ఇదియే మనపర
 మావధి. ప్రజ లీతత్త్వము నెరుగకపోప్రటచేతనే ప్రపం
 చములో తమయునికికే తరనియుట కిదియులను కల్పించు
 కొనుచున్నారు.

ఈపరిణామవిధానమున కనుకూలముగనే భార్యా
 భర్తల సంబంధ మేర్పడవలెనుగాని తిద్విరుద్ధముగ నుండ
 రాదు. స్వేచ్ఛయే, మోక్షమే, ప్రకృతివిధానము.
 నీభార్యకు స్వేచ్ఛ నొసంగుచో నీకును స్వేచ్ఛకలుగు
 ను. కాని దీని యర్థమేమి? స్వేచ్ఛయనగా నేసంబంధ

ము లేకుండా నన్ని సంబంధములను తీసివేయకొనుట కూడా?
 స్త్రీపురుషులు స్వైరవిహారులు కావలసినదికూడా? అది
 యంతమాత్రమును కాదు. అట్లు స్వేచ్ఛ నులుగ నేరదు.
 అది బానిసత్వమే యగును. భార్యమనగా భర్తకుగాని
 స్వేచ్ఛ యనగా “మీరు మీశరీరములను విశ్వసంప
 కుడు. వానియందు మోహమును మూలముగను. మీ
 యంతరంగముననున్న భగవంతునే విశ్వరూపుడు. మీరు
 ప్రేమించునపుడు మీశరీరములను ప్రేమించుచుండు. మీ
 యాత్మలనే ప్రేమింపుడు. అజ్ఞానమునుండి విడిచివేయుటే
 స్వేచ్ఛ; దీనినే మీరు వృద్ధిచేసికొనవలెను.” మేము
 కృష్ణుని, రాముని, పూజింతుమని ప్రజలు చెప్పుదురు.
 మీరు మీభర్తలను, భార్యలను మొదట పూజింపవలె
 నని రాముడు మీకు హితబోధచేయుచున్నాడు. మీరు
 పూజింపవలసినది, విశ్వసంపవలసినది, భార్యాభర్తల
 రక్తపుముద్ద లెంతమాత్రమును కావని మరల, మరల

చెప్పుచున్నాను. ఈ బాహ్యశరీరము, చర్మము, అంశులు
నున్న యాత్మను, భగవంతుని, మాపు అద్వైతము మా
త్రమే యని గుర్తించెదరుగాక !

పక్షి చిగురు చిగురున యెట్లు గంతులు చేయునో
చూడము! అది యొక చిన్న యూగులాడుచుండు రెబ్బ
పై నతితేలికగా కూర్చొనును. ఆ రెబ్బ యూగులాడు
చుండుట నది గ్రహించియు తనకు రెక్కలు గలవని
తెలియుటచే నిర్భయముగా గానము చేయుచుండును..
ఆ రెబ్బ పైకిని క్రిందకును యూగులాడుచుండును. కాని
అది భయపడుటలేదు. అది యారెబ్బపై కూర్చొనినను
తనరెక్కలమీదనే యుండును. అ దెప్పుడును తనరెక్క
లనే నమ్ముకొనియున్నదిగాని యారెబ్బను నమ్ముకొను
టలేదు. ఇట్లే మీరును జీవింపవలెను. అదియే యదార్థ
జీవితము. విషయము: లారెబ్బవంటివి. ఆత్మయే మీరె
క్కలు. నీ వెచ్చటనున్నను, నీభార్యాబిడ్డలపై నీ కెట్టి

సత్కతయున్నను నీవు వాని నాశ్రయింపకుము; నీహృదయమున వాని కెంతమాత్రమును స్థానము నొసంగకుము. నీ విల్లే జీవించుచు నీభార్యబిడ్డలనుగూడ నిల్లే జీవింపజేయవలెను. అప్పుడు నీవు వానినుండి ముక్తుడవగుదువు. వారు నీనుండి ముక్తులగుదురు. పరాధీనమెంతమాత్రమును లేదు. పరిపూర్ణస్వేచ్ఛ ! పరిపూర్ణస్వాతంత్ర్యము !

ఒకనా డొకయద్భుతమైన చిత్రపటము విక్రయమునకు తేబడెను. ప్రతివాడును దానిని చూచి విస్మయమంది ముందుగనే కొనుటకు త్వరపడిరి. అందులో నొకరాణియు, చక్రవర్తియు, రాకుమారులును యుండిరి. వీరందరును రాజమందిరమున హంసకూలికాతల్పములపై నుండిరి. ఆదృశ్యము రామణీయకముగా నుండెను. కాని ఆరాణి చాల జ్వరతీవ్రతచే బాధపడుచు చనిపోవుటకు సిద్ధముగా నుండెను. రాజును రాకుమారులును

భోగమున నేడ్వసాగిరి. మీరుకూడ నాచిత్రపటమును
 జూచిన కొసవలెననియే కోరుచుండురు. ఆరాణి కైత
 యో సామ్రాజ్యమున్నది ; సర్వైశ్వర్యములును కలవు.
 కాని చనిపోవుచున్న యారాణివలెగాని యేడ్చుచున్న
 యారాజువలెగాని రాజకుమారులవలెగాని మీ రెవరై
 న నుండగోరెదగా ? మీ రాస్థితినిమాత్రము కోగరు.
 మీరు మీగృహములలో, మీకుటుంబములలో, సాక్షు
 లవలె, భగవంతునివలె నుండవలెను. ఎట్టిసంగమును,
 నెట్టిమోహమును, నెట్టిబంధనములును మిమ్ము బాధింప
 రాదు. మీమనోహృదయములలో పరిపూర్ణశాంతియే
 తాండవమాడవలెను. అవి యెప్పుడును బ్రహ్మమునే భా
 వనచేయవలెను. మీగృహవిషయముల నన్నిటిని మీ
 రాపటమును జూచినట్లే చూడవలెను. నీ వాపటమును
 సాక్షివలె చూచునపుడు నీ కది యెంతయో రామణీయ
 కముగ నున్నది. కాని నీవే యారాణి వగుట కొప్పు

కొనుచున్నా ? నీ వాడునో జన్మ-కొనునో సర్వమును
 పరిపూర్ణముగనుచున్నది. ఎవని ముగ్ధునిని చెడవలయును
 అని జన్మ-కొనినపుడే దుఃఖమును, నాటిని నాశ్చర్య
 తిముగా మాడగలిగినపుడే యాన దమున. కొను
 చున్నవి.

ఇ దంతయు మీ కాత్మవిరుద్ధముగా జన్మ-వన
 చ్చును. విషయములతో జ్యోక్తము లేను, స, సంగములే
 కుండ, నభివృద్ధి జరుగు టెట్లు ? గృహము భాగుపడు
 టెట్లు ? అని మీ రడుగవచ్చును. ఇది చాల పొరపాటు.
 మీ అప్పుడు సంగము నొందుదురో అప్పుడే మీయభి
 వృద్ధి యరికట్టబడుచున్నది. నిను వ్రాయునపుడు వ్రాత
 నానంతటదే జరుగుచుండును. అప్పుడు “ నేను వ్రా
 యుచున్నాను ” అను యదార్థాత్మ యంతమాత్రమును
 అయత్తుటలేదు. అది యచ్చట లేదనియే చెప్పవలెను.
 మీ దానంతటదే యెట్లు వ్రాయగలుగుచున్నది ?

నీ కించదాత్మను, నీ యహంకారమును నీ వావిషయము
లోనికి ప్రవేశింపచేయలేదు కనుకనే యిది సాధ్యమగు
చున్నది. “ ఆహా నే నెంతబాగుగ వ్రాసితిని ! ఎంత
యద్భుతముగ వ్రాసితిని ! ” అని నీ వనుకొనుట మొద-
లుపెట్టినచో తప్పక నీవు ప్రమాదములను జేతువు.
నీవ్రాత కాటకము కలుగును.

మన యహంకారము శూన్యమైనపుడే పనియం-
తయు జక్కగా జరుగుచుండునట్లు దీనివలన తెలియుచు
న్నది. సన్యాసమనగా యీ కించదాత్మను, యీ యహం-
కారమును విడనాడుటే యని గ్రహింపవలెను. సూర్యు-
డు ప్రకాశించుచున్నాడు ; నదులు ప్రవహించుచున్న-
వి ; పుష్పములు వికసించుచు పరిమళగంధమును దశదిశ
లను వ్యాపింపజేయుచున్నవి. వీటిలో నెచ్చటను “ నేను
చేయుచున్నాను. నేను గొప్పబాసను. నేను కాంతి
నిచ్చుచున్నాను. ” అను భావమేలేదా. ఇచ్చట పనిజ

రుగుట కాస్పరిచుచున్నది. 'అహం' లేదు. ఇదియే
 సన్యాసము. సూర్యునికర్మవలెనే, చంద్ర, నక్షత్రముల
 కర్మవలెనే నీకర్మను అహంకారశూన్యముగా చేయుము.
 అప్పుడే నీపని జయప్రదము కాగలదు ; అప్పుడే నీవు
 యదార్థముగా నేకర్మలైనను జేయగలుగుదువు. యో
 ధాగ్రేసరు లందరును, ఉత్కృష్టపురుషులందరును యీ
 రహస్యమునే కలిగియుండిరి. వారు సూర్య, చంద్రులవ
 లె 'అహం' ను మరచిపోయి తమపనిని సాధించుకొన
 గలిగిరి. నీవు విషయములందు సక్తుడవైనగాని కార్యసా
 ఘల్యము కాదను దురభిప్రాయమును, అజ్ఞానమును,
 విడనాడుము. అప్పుడే నీకార్యమునకు సౌష్టవము
 చేకూరును. నీ వెప్పుడును శాంతి నే కలిగియుండవలెను;
 భేదమోదములకు చలింపరాదు. శాంతి ; శాంతి ;
 అచలత్వము ; శరీరము మాత్ర మెప్పుడును పనిచేయు
 చుండవలెను ; చలనమును కలిగియుండవలెను ; శరీర

మొప్పుడును పనిచేయుచుండుట ; ఆత్మ చలింపక శాంతి
ని వహించుట. ఇదియే నీధర్మము ! ఇదియే స్వేచ్ఛ !
ఇదియే సన్యాసము ; జ్ఞానము. బంగారుకాంతులనీను
సూర్యకాంతియు, వెండితీగెలను మించు చంద్రకిరణము
లును, రత్నకంబళుల కీడగు పచ్చని పచ్చికయు సస్య
సంపదలును వెలదలగు ప్రకృతిదృశ్యము నీకండ్లపై
నెంత తేలికగా, నెంతమృదువుగా, నెంతయూహ్యదకరము
గా, నెంతయదార్థముగా, సంపూర్ణముగా, నఖండముగా
పడుచుండునో యట్లే విషయములనుకూడ నీవు గ్రహిం
పవలెను. ప్రకృతిదృశ్యములయు కండ్లపై పడుచున్నను
కండ్ల కెంతమాత్రమును భారము కలుగుట లేదు కదా!
కండ్లకు స్వేచ్ఛయే కలగు. ఇట్లే యీ ప్రపంచమునో
ను, గృహములోను, కుటుంబములోను నీస్థితి భారరహి
తముగా, సిద్ధాధరహితముగా నుండును గాక ! నీ వీమా
యనంతను. దృశ్యప్రపంచమునంతను, విషయముల

నన్నిటిని చూచుచు నసంగుడవగుదువు గాక ! యదార్థ
తత్త్వమును, పరిపూర్ణసత్యమును, గ్రహించినపుడే
యూస్వేచ్ఛయు, నీజ్ఞానమును కలుగగలవు. నీబ్రహ్మ
త్వమును గ్రహించుచో గ్రహతారకములుకూడ నీయా
జ్ఞకు బద్ధులు కాగలవు. నీవు దీనిని గ్రహించుచో యీ
విశ్వమంతకునుకూడ నధిపతివి కాగలవు. నీవు దీనిని
గ్రహించుచో నీవ్యవహారము లన్నియు, నీవ్యాపారము
లన్నియు వాటంతటవే చక్కబడగలవు. అప్పుడు జయ
ము నీకొరకే ప్రాకులాడును గాని నీవు జయముకొర
కెంతమాత్రమును ప్రార్థింపనక్కరలేదు. ఈవిశ్వమంత
యు నీకు బానిస యగును. సర్వసాభాగ్యములును నీకు
చేకూరును.

‘పల్లెటూరు గ్రంథమండలి

రాజమండ్రి.

సంవత్సరమునకు ఆరు పుస్తకములు.

చందా 1—0—0 మాత్రము.

వెలువడిన పుస్తకములు.

1. గాంధీ మహాత్ముని నీతిమంజ్జరి.
2. రాజనీతి సారము.
3. ప్రాచీన భారత గ్రామ పరిపాలన 1.
4. } రామతీర్థస్వామి జీవితము.
5. } బ్రహ్మజ్ఞానోద్బోధనలు. I. II.
6. కర్మయోగియొక్క ఆదర్శము.
7. రామతీర్థస్వామి
బ్రహ్మజ్ఞానోద్బోధనలు. III.